

فواعل انقلاب

نظریاتی و تنقیدی مطالعہ

۳۹۱۵/۸۹
ع ۱۱

ڈاکٹر عالیہ امام

IRMA

“شاعرِ انقلاب”

نظریاتی و تنقیدی مطالعہ

از

ڈاکٹر عالیہ امام

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

۱۲ ۲ ۹۸

ایک ہزار	پہلا ایڈیشن
۹۵ روپے	قیمت
۱۵۰ روپے	بیرون ملک
سید فرید عالم	سرورق
جمتید طالب	کتابت
مکتبہ اطہر	ناشر
مشہور آفٹ پریس	طباعت

کتاب ملنے کا پتہ

کلفٹن کورٹ، خلیق الزماں روڈ کراچی
فون نمبر:- ۶۳ ۶۳ ۵۳ ، ۴۶ ۶۸ ۵۷

انتساب

حضرت جوش ملیح بادمی کی پرستار

ادیبوں کی قدرداں

کلمے کی رونق

بیوا (مسنریم جرنیدی) کے

پیارے نام

عرضِ ناشر

ادارے نے مختلف موضوعات پر اب تک جتنی کتابیں شائع کی ہیں وہ نہ صرف مقبول ہوئیں بلکہ اردو زبان کی بہترین کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

تنقید بھرے اور کھوٹے سکے کو پہچاننے کی کسوٹی ہے جس میں حسن و کثافت کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس لئے ادارے نے اپنی توجہ بہترین قسم کی نظریاتی و تنقیدی اثبات کی طرف مبذول کی ہے۔

آج ادارہ برصغیر کی ممتاز دانشور و ادیبہ ڈاکٹر عالیہ امام کی تصنیف "شاعر انقلاب" پیش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ادبی، سیاسی دنیا میں تخلیقی رکھ رکھاؤ اور حکیمانہ سہم گیری کی علامت ہیں۔ ادب میں مقصدیت، وابستگی اور جانبداری کی قائل ہیں۔ حضرت فیض احمد فیض نے انہیں شعلہ بیان مقرر کی حیثیت سے "طوطی پاکستان" کا خطاب عطا کیا تھا۔ اور حضرت جوش ملیح آبادی نے "قلم کی شاہزادی" کے لقب سے نوازا تھا۔ اس کتاب میں مصنفہ نے حضرت جوش کے ذہنی سفر کا تنقیدی و نظریاتی مطالعہ انتہائی اچھوتے اور نادر انداز میں کیا ہے۔ یقیناً ہے کہ مصنفہ کی یہ کتاب بھی انکی دوسری کتابوں کی طرح مقبولیت حاصل کریگی۔

ہدیہ تشکر

عشق کا الاؤ حالات کی سرد مہری اور ماہ و سال کی گرد سے کجلا جاتا ہے لیکن ذہنی رفاقت کی آگ تاحیات دہکتی رہتی ہے۔ ممتاز دانشور ابرار نقوی (ممبر سنٹر بورڈ آف ریونیو) حضرت جوش ملیح آبادی کے صرف زبہ داں ہی نہیں بلکہ انکے ذہنی رفیق بھی ہیں۔ ابرار صاحب کا مطالعہ ہمہ جہت ہمہ گیر ہے۔ ان کے تفکر میں رچاؤ، تجربے میں گہرائی اور جذبے میں بھرپور خلوص ہے۔ حب وطن، دردِ غربت، بھراغیاں، مہرا حباب، غمِ دل، فکرِ جہاں، غرض انسانی برادری کے رشتے انکے یہاں گہرے اور راستوار ہیں۔ انکی ذکاوتِ احساس اور انسانیت سے بھرپور محبت کڑی دھوپ میں چاندنی اور کانٹوں میں پھول کھلانے کی تلاشی ہے۔ ابرار نقوی صاحب اور جوش صاحب کے دربار کے نوین نو شیدائیں کا پر خلوص اصرار اس کتاب کی اشاعت کا محرک بنا، میں ممتاز حمید رضوی، اور علم و یقین کی تنویرِ حمایت علی شاعر، پروفیسر علی رضا حسینی، نصیر ترابی اور فارسی کی ممتاز ادیبہ عطیہ نقوی کی بھی ممنون ہوں جنکی تابانی فکر میری شعل راہ بنی مجھے اپنی کم مائیگی و کم نگہی کا احساس ہے۔ پھر بھی میں یہ حقیر سی کاوش اپنے چمن کی مہکتی کلیوں، نوشگفتہ پھولوں، اور اجالا ذہن رفیقوں کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔

”گر قبول افتد زہے عز و شرف“

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۷	پیش لفظ	۱
۱۰	تصویر	۲
۱۱	ابتدائی نقوش	۳
۲۶	تصویر	۴
۲۷	تصور عشق	۵
۶۴	تصویر	۶
۸۷	مناظر فطرت	۷
۸۸	نحریات	۸
۱۰۶	عقل و جنون	۹
۱۳۵	مذہب (روایت و درایت)	۱۰
۱۶۷	رباعیات	۱۱
۱۸۴	آہنگ زبان	۱۲
۲۰۷	انقلاب و فکری مطالعہ	۱۳
۲۷۳	انقلاب (عملی پہلو)	۱۴

پیش لفظ

تمام فنون لطیفہ کی طرح اعلیٰ شاعری کیلئے یہی فلسفہ و تاریخ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ سائنٹفک نظریے کو اپنانا ضروری ہے۔ کیونکہ فلیسفانہ گہرائی فن کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ فلسفہ شاعر کے شعور کا جزو و نہر عملی زندگی کی صداقتوں کو اسباب و علل کی کڑیاں جوڑ کر نمایاں کرتا ہے۔ چونکہ فلسفہ بھی ادب کی طرح معاشی بنیادوں پر وجود میں آتا ہے اس لئے ادب کو بھی رومانی انداز کے ساتھ ساتھ ادراک کے طریق سے گذرنا لازم ہے۔

یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ اس عہد میں حضرت جوش کا شعور سب سے زیادہ جاندار اور انکی فکر سب سے زیادہ متحرک ہے۔ ان کا متحرک ہونا یہ ہے کہ وہ زندگی کے اصلی چشموں سے پانی کھینچتے ہیں جنکی جولانی کبھی نہیں رکتی جسکی انرا نگیزی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اردو ادب کی دنیا میں حضرت جوش وہ پہلے انقلابی شاعر ہیں جنکی فکر کی بنیاد فلسفہ تغیر اور عقل پرستی پر قائم ہے۔ اس لئے ان کی شاعری کا کوئی رخ دھندلا نہیں۔ کوئی پہلو برف سے ڈھکا نہیں۔

جوش کی ابتدائی زندگی کے نقوش ہوں، یا غرور حسن کا بالکین، نادیدہ ہمتوں کے بدن ٹوٹنے کا کرب ہو، یا فصل گل کیلئے تیرگی آہنی معیت اٹھانے کا عزم ذہان کذب و ریا سے صف آرائی ہو، یا رنگینی چین کی خاطر فرنگیوں سے آتش پیکار ابتدا سے انتہا تک افکار میں داخلی ربط اور تسلسل ہے جو کہیں بھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ جذبے کے خلوص، بیان کی صداقت، اعلیٰ مقصد کی لگن کے ساتھ حضرت جوش زمین پر قدم جاتے فلسفہ تغیر کی مشعل سے عقیدوں کی پھپھوندی بنائیکی جرات تحقیق

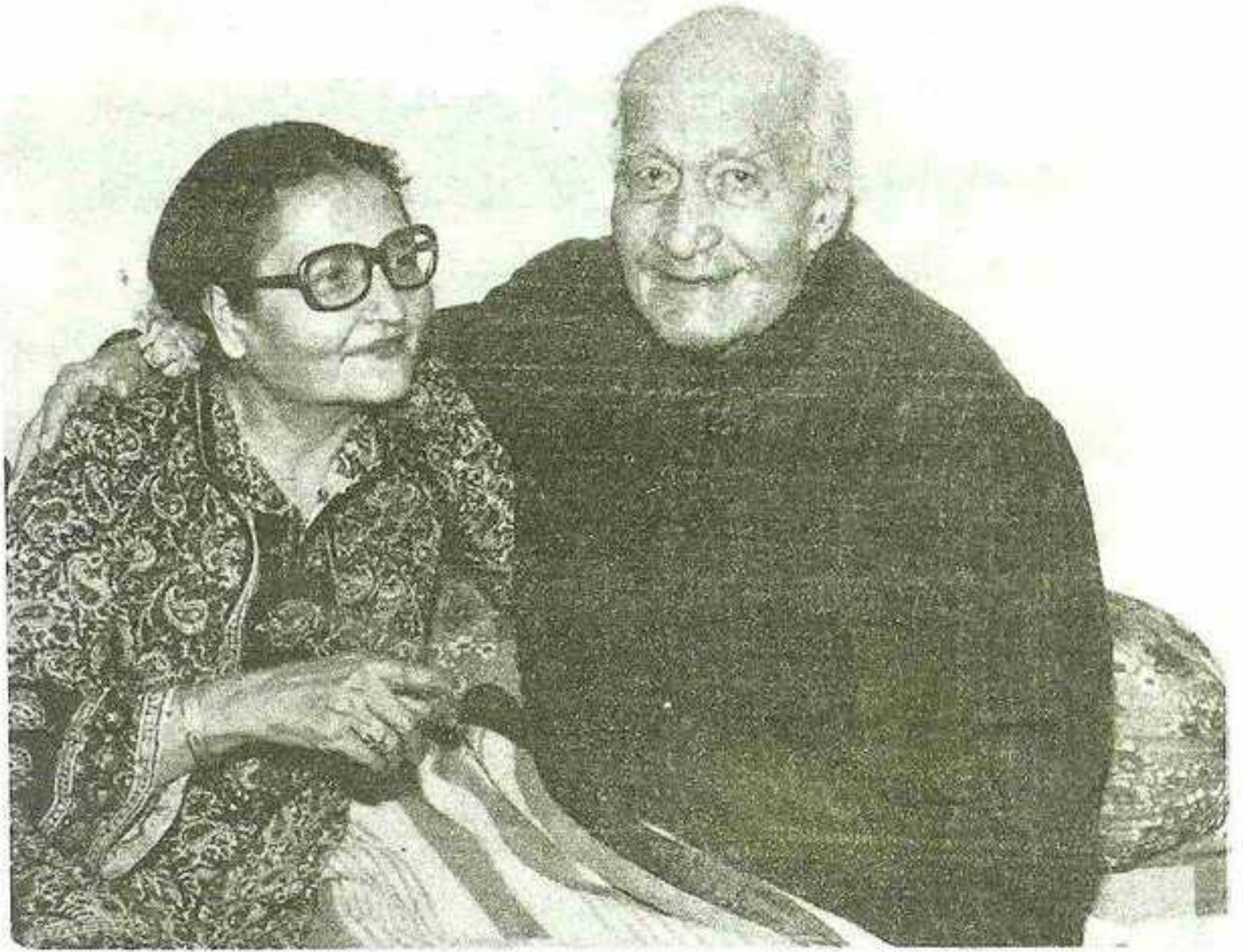
عطا کرتے ہیں۔ عقل کی میزان پر ہر تفسیر پذیر لے کو تولتے ہیں! امتحان کے کڑے کو سطلے کرتے ہیں تاکہ رہ بتاں میں بصیرت و بصارت کے چراغ جل اٹھیں۔ جہل کے جھکڑ بادِ صبا میں تبدیل ہو جائیں۔

حضرت جوش کی رعنائی فکر و نظر رنگِ جلدِ بدن، رنگِ سوزِ گلو اور رنگِ لختِ جگر کی قیود سے آزاد ہے۔ وہ انسانوں کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتی۔ وہ حدیں کھڑی نہیں کرتی بلکہ انہیں ڈھاتی ہے۔ بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑھی میں پروتی ہے۔ وحدتِ انسانیت کا سرِ ملا راگ "اکتارہ" کی سنگیت میں ڈھالتی ہے۔ ٹکریوں میں بٹے ہوئے انسان کے سحرِ سلسل کو قربِ سلسل میں بدل ڈالنا چاہتی ہے۔ اس طرح اپنا رشتہ غالب، حافظ، مایا کاؤسکی، تاظم حکمت، پبلو فرودا، اور دنیا کی آوازِ حق سے جوڑ لیتی ہے۔ جو مجھے ہونٹوں کو آپ حیاتِ پلا رہے ہیں تپتی ہوئی زندگی اور نبھے ہوئے بامِ ودر میں امن و آزادی، انوث و محبت کے دیے جلانے کے متلاشی ہیں۔

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ جس وقت برصغیر کی آزادی و انقلاب کی داستان مرتب ہوگی وہاں اگر جواہر لعل نہرو، گاندھی جی، ابوالکلام آزاد اور قائد اعظم کی تحریریں اور تقریریں پڑھنا ضروری ہوں گی وہاں حضرت جوش کا گلگوں و قندیل صفت کلام بھی پڑھنا لازم ہوگا۔ ہو سکتا ہے سیاست داں خوشبوئے چین کو مصاحتوں کی چوکھٹ پر اقتدار کی خاطر قربان کرتے نظر آئیں۔ لیکن حضرت جوش کا مصلحت نا آشنا و "خونچکاں" قلم زرو جواہر کے نیچے دبی ہوئی سلب شدہ قوتِ احساس کو جگاتا، نفرت کی چلچلاتی دھوپ میں جرأتِ اظہار کی چاندنی چھٹکاتا، اور "حرفِ حق" کی سر بلندی کے لئے عقل و غور کی ناطقتی سے ظلم، جہل، نفرت، عقیدہ اور خسروی کی پیشانی کو عرقِ ریز کرتا لب و دل کی گواہی دیتا نظر آئے گا۔ حضرت نے انتقامت کی معجزہ سامانی کے ساتھ اندھیرے اور اجالے کو صرف دکھایا ہی نہیں بلکہ ادراک

کے طریق سے گزر کر اس کی درستگی اور نادرستگی کا تجزیہ بھی کیا۔ ان کے ذہن میں آزادی و انقلاب کا تصور محض برق و وعدہ، شمشیر و نیزہ نہیں بلکہ صوت ہزارا اور رنگینی بہار سے عبارت ہے۔ ان کے یہاں یہ سائنسی نگاہ اچانک پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس میں نصف صدی پر محیط مشق و دریافت، خود شناسی اور عالم آگہی کا تعطر شامل ہے۔ اس لئے ان کی متنوع شاعری میں داخلی و خارجی ربط، اور ذہنی و جذباتی وحدت قائم ہے۔ حضرت بوش اپنے عہد کے صرف عکاس نہیں نقاد بھی ہیں۔ ترجمان نہیں مجاہد بھی ہیں۔ مفسر نہیں مجتہد بھی ہیں۔

نبوت بخش نعرہ سے ہزارا، اجتہاد کو کفر سے تعبیر کر نوا لے سیدھے دستوں چکلے دار
وقد اور الفاظ کے ناشناسا، لفظ و معنی کے شعور انگیز اشاروں سے بے بہرہ قرطاس
کے میدان میں قلم سے کبڑی کھیلنے والے، ملاؤں کی طرح تنگ ظرف، خوش نوائی
سے نالاں، نعرہ ہزارا، ذکاوت سوز، جہل افروز، کمیں گاہوں سے کتنے ہی تیراں پر
برساتے رہے لیکن حضرت بوش کا آہنی استدلال، شعلگی فکر، اور سائنسی نگاہ کا
چراغ ہمیشہ لودیتا رہے گا۔

حضرت جوش ملیح آبادی - اور ڈکٹر عالیہ امام

ابتدائی نقوش

حضرت انسان کے متعلق یگانہ چنگیزی کا یہ شعر
شیطان کا شیطان فرشتے کا فرشتہ

انسان کی یہ بوالعجبی یاد رہے گی

آبدار بھی ہے اور ہمہ گیر بھی — یہ انسان ہی تو ہے جو کہیں فرشتہ کہیں
شیطان کہیں انسان کہیں حیوان ، کہیں موسیٰ کہیں فرعون ، کہیں سنگ و خشت ،
کہیں دیدہ بنیا ، کہیں وہم و گمان اور کہیں لیلے یقین بنتا ہے ۔ دونوں قسم کی
شخصیتیں ماں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں لیکن دونوں دو مختلف رخِ حیات کی نشاندہی
کرتی ہیں ۔

اس رخِ حیات کی آبیاری اور اس کی جہت کا تعین داخلی اور خارجی عوامل
کرتے ہیں کیونکہ فنکار بہر حال سماج کے اندر ہی سانس لیتا ہے ۔ اس کی شخصیت
کی تعمیر اور تشکیل میں طبقاتی رشتے ، فنی تصورات ، معاشرتی عقائد ، قومی روایات ،
اور مختلف سماجی اور سیاسی تحریکات مواد فراہم کرتی ہیں ۔

فنکار کے ذہنی ارتقا کی مجموعی وحدت میں خاندان بھی مرکزی کردار ادا کرتا ہے
جس کا اپنا مخصوص تصورِ حیات ، روایات کے پرکھنے کا پیمانہ ، اور اقدار کو جانچنے کی
کسوٹی ہوتی ہے ۔ ساتھ ہی خاندان کی اپنی عطا کردہ پابندیاں اور آزادیاں بھی ہوتی
ہیں — غرضیکہ ایک بنانا یا تصورِ حیات ہوتا ہے جو شعوری اور غیر شعوری طور
پر فنکار کے مزاج اور اس کی شخصیت کے خمیر میں گوندھ جاتا ہے ۔ اور

سے قاصر ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ کیفیت دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب طبقاتی جدوجہد تیز نہ ہو۔ طبقاتی تفادات ابھر کر سامنے نہ آئے ہوں۔۔۔ اس لئے انسان دوستی کے گہرے جذبے اور ترقی کی خواہش کے باوجود نظر تجزیہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔

فن کار کے شعور میں شعلگی اگر کم ہوتی ہے تو وہ اپنے طبقے کی کشمکش اور نفسیاتی الجھنوں کی نذر ہو کر چارے دانے میں گرفتار اونٹ کی ڈھیلی رسی بن جاتا ہے جو چاہے اپنی طرف ہٹکالے جائے۔۔۔ لیکن اگر شعور قندیل صفت ہے۔۔۔ وہ ساکن کو متحرک، متحرک کو متلاطم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ سماجی شعور Social Consciousness کی تر بیت بھی کرتا ہے اور Intellectualism ذہن فعال کا جزو بن کر سماج پر گہرے نقش ثبت کر کے اسے خوش آئند مستقبل کی راہ دکھاتا ہے۔

فسردہ کا شعور تاریخی تقاضوں کا مرہونِ مذمت ہے۔ اس کا تدریجی ارتقاء ہوتا ہے۔ شعور کی تشکیل میں دوسرے اور عوامل کے علاوہ خاندانی خصوصیات بھی محبت کے مدہم راز کی طرح دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنالیتی ہیں۔ جو لاکھوں پردوں میں نہاں ہو کر بھی اپنا جلوہ دکھاتی ہیں۔ انسان کبھی اپنی خاندانی صفات پر نازاں رہ جڑ پھٹا نظر آتا ہے اور کبھی انہیں سے شاکی ہو کر علم بغاوت بلند کرتا ہے لیکن اس ذہنی کشمکش کے باوجود نفسیاتی طور پر یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ فرد یکسر اپنی جڑوں سے رشتہ کاٹ لے اور گیسوں کے خلاصے کی طرح باہر نکل آئے۔

جوش ملیح آبادی کے بنیادی تصورات اور شاعری کے عوامل کو سمجھنے کے لئے ان کی نفسیاتی اساس اور شعور کی بنیادوں کو تلاش کرنے کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کی شخصیت کی تعمیر کن عوامل سے ہوئی ہے اور یہ شخصیت اپنے گرد و پیش کو کس طرح متاثر

کرتی ہے؟ کس طرح اس سے اثر قبول کرتی ہے؟ اور یہ اثر پذیر یی جب ان کے علم و فن سے متعلق ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کس حد تک ادبی اور فنی رشتے ان کی شخصیت کی تعمیر میں مدد و معاون ہوتے ہیں؟ اور کس طرح یہ شخصیت ادب اور فن کو متاثر کر کے اس کے لئے نئی راہیں پیدا کرتی ہے؟ اور اسے نئی روشنی عطا کرتی ہے اور کس طرح یہ نئے راستے اور نئی روشنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے مشعل راہ بن سکتی ہے؟

جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا اس سے انکار ممکن نہیں کہ شخصیت کی تراش و خراش میں طبقاتی نظام اور طبقاتی شعور کو بہت بڑا دخل ہے اس لئے کہ انہیں طبقاتی ردایط سے ایک مخصوص دائرہ فکر اور اقدار کا مخصوص تصور اکھڑتا ہے۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے اگر خود جوش صاحب کی تخلیقات سے مدد لی جائے تو ان کی پیچیدہ شخصیت کے پیچ و خم کو سمجھنا قدرے آسان ہو جائے گا۔

جوش صاحب کے والد کا نام نواب بشیر احمد خاں، دادا نواب محمد احمد خاں پر داد فقیر محمد گویا اور سگڑ دادا محمد بلند خاں تھے۔ جوش صاحب کے دادا امام الدولہ تہور جنگ نواب فقیر محمد گویا جن کا شمار شعرا و ادھ کے صف اول کے شعرا میں ہوتا تھا اور دیوان گویا ان کا مجموعہ کلام ہے اپنے والد کے ساتھ درہ خیبر سے گذر کر سندھ وستان آئے اور پٹھانوں کی مشہور بستی قائم گینج ضلع فرخ آباد میں ۱۲۳۴ء میں آکر سکونت پذیر ہوئے۔ نواب محمد امیر خاں والی ٹونک کے عہد ٹونک گئے اور اس کے بعد نواب فقیر محمد خاں گویا ملیح آباد آگئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی "ہمارا وطن تہذیبی جنت یعنی لکھنؤ سے فقط تیرہ میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ خالص پٹھانوں کی بستی ہے۔۔۔ سندھ وستان آکر بھی ہم نے جنگ جوئی کی عادت نہیں چھوڑی۔۔۔ ہمارے خون میں

درہ خیبر کی شعلہ بار دھوپ مچلتی رہی اور ہمارے سروں پر اودھ کی سلونی شا میں گلباریاں
کرتی رہیں۔“ (’یادوں کی بارات‘، صفحہ ۳۴۹)

اس اقتباس سے جو نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے اول تو یہ کہ جس طرح غالب کو اس
بات پر ناز تھا کہ

سولہشت سے ہے پیشہ آبا سپہگری

کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں بٹھے

اس طرح تسلی افتخار کی گونج جوش صاحب کے یہاں بھی مختلف انداز سے سنائی
دیتی ہے۔

دوسری بات یہ کہ ان کی شخصیت کے خون میں مچلتی ہوئی دھوپ اور ان کے جذبات
میں اس گرمی کی شدت کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں میر
کی سی نرمی اور شبنمی انداز کم نظر آتا ہے اور بلند بانگ شخصیت کی گونج زیادہ سنائی دیتی
ہے لیکن چونکہ انہوں نے اپنی ”پٹھونی“ کا گلہ دبایا تھا اس لئے سینے پر محبت کا جھرنا
تمام زندگی بہتار بنا۔

جوش صاحب کی زندگی جس گہرائی میں بسر ہوئی ”وہاں ہر طرف روشنی تھی۔
چہل پہل لونڈیاں، باندیاں، مامائیں، اسیلیں، راتوں کو کہانی سنانے والیاں،
..... ہر طرف خدمت گاروں، رکاب داروں، ساہوکاروں اور کارندوں کا ہنگامہ
تھا.... رعایا ہم دونوں مہاسیوں کے پاؤں چھو چھو کر نذرانے دینے لگی۔ اور ہم نذر
کے روپیوں کو بے پروائی سے کھنا کھن چھنا چھن پھینکنے لگے....“ ایضاً ص ۱۸۱
اپنے طبقاتی روابط کی بنا پر جوش صاحب ایک طفیلی یعنی جاگیر دار طبقے کے
فروختے جو دوسروں کی محنت پر ڈاکہ زن ہو کر تجوریاں بھر رہے تھے۔ شعوری یا غیر شعوری
طور پر اس طبقے کے مفاد کے اگر وہ نگران اور پاسبان ہوتے تو تعجب کی بات نہیں تھی لیکن

قندیل صفت شعور کی پختگی و شعلگی اور اس طبقے کے اندرونی گھٹاؤنے کردار کو جاننے اور ان کے منظم سے آگاہ ہونے کی بنیاد نہیں اس طبقے سے نفرت ہے جو آگے چل کر ان کی انقلابی شاعری کی بنیاد بنتا ہے۔

جوش صاحب تعلیم کے رسمی معیار کے مطابق سند یافتہ نہیں تھے۔ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا ضرور۔ لیکن حالات کی سخت گیری آڑے آئی اور تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ لیکن اتنا ضرور تھا کہ حصول علم کا چپکا لڑکپن ہی سے لگ چکا تھا۔۔۔۔۔ جوانی کی اندھیری راتوں اور برساتوں میں بھی۔۔۔۔۔ میرے دن کتابوں کے مطالعے۔۔۔۔۔ شعر کی تخلیق اور علماء اور شعراء کی صحبتوں میں بسر ہوتے تھے (۲۱۲ ایضاً)

چنانچہ نو برس کی عمر میں شعر کی دیوی نے مجھ کو آغوش میں لے کر مجھ سے شعر کہلوانا شروع کیا (صفحہ ۱۳۲) مگر باپ کو سچا بڑے کی شاعری پسند نہ آئی جس کے نتیجے میں خاصی پٹائی ہوئی جیب خراج بند ہو گیا (ص ۱۳۳) میں اس کشمکش میں پڑ گیا کہ اپنی فطرت کا حکم مانوں یا اپنے باپ کا خارجی فرمان قبول کروں۔۔۔۔۔ لیکن باپ کے اس حکم امتناعی کے باوجود شعر گوئی ترک نہ ہو سکی۔۔۔۔۔ بالآخر شعر گوئی کی اجازت ملی بھی تو اس وقت جب چوری پکڑی گئی۔ اشعار کے کاغذات پھاڑ دیئے گئے جس کے نتیجے میں ایک دردناک چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔۔۔۔۔ میری ماں دلیانہ وار مجھ سے لپٹ کر رونے لگیں میاں کے حواس اڑ گئے (ص ۱۳۴) (یادوں کی برات)

گویہ واقعات کمسنی کے ہیں لیکن یہاں ایک بات واضح ہے کہ جبر و تشدد و خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، ذہن کو جبر کے خلاف تیار کر رہا تھا۔ اعصابی قسم کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ذہن ستاروں کا مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ ان کی چمک دمک کاراز پالینے کے لئے بھی بے تاب تھا۔ تحیر و تجسس کا یہی جذبہ نکھر کر ان کی اعلیٰ فکری شاعری کے لئے مواد فراہم کرنے کو تھا۔

جوش صاحب کی شاعری کے محرکات کو معلوم کرنے کیلئے ان کی ”مجموعہ اضداد“ شخصیت کے نہاں خانے میں اثرنا ضروری ہے۔ ”میں بچپن میں کیا تھا؟ شغلہ تھا یا شبنم؟۔۔۔ ایک رخ میں تو اس بلا کا سرلیج الاشتغال کہ ذرا سی بات میں آپلے سے باہر۔۔۔۔۔ دوسرا رخ اس قدر مہر و وفا سے لبریز کہ دوسروں کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ۔۔۔۔۔ جب میں ماسٹر بن کر اپنا ٹپہا یا سو اسبق ساتھ کے بچوں کو ٹپہاتا اور وہ دوسرے دن اسے دہرانہ سکتے تو ان کو ڈنڈوں سے پٹتا۔۔۔۔۔ صنفیہ ۳۴ دوسری جانب شبنمی مزاج اس بلا کا کہ مہمان رخصت ہونے لگتا تو آنکھیں آنسو برسائیں۔۔۔۔۔ جو لوگ ریل میں ہمسفر۔۔۔۔۔ یا گانے بجانے کی محفلوں میں میرے ندیم ہوتے۔۔۔۔۔ ان سے بے پناہ محبت ہو جاتی۔۔۔۔۔ بشیر محمد خاں جب ٹھہرے لیٹ جاتا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا۔۔۔۔۔“ ص ۳۶۔

ایسی شخصیت فن کے میدان میں ظلم کے سامنے شغلہ اور انسانیت کے سامنے شبنم بن کر آئے تو تعجب کی بات نہیں۔

جوش صاحب کا گھرانہ مذہبی تھا۔۔۔۔۔ ”ابتداء میں میں نے مذہب کو صرف سینے سے پی نہیں لگایا۔۔۔۔۔ بلکہ صوم و صلوٰۃ کی پابندی بھی کی۔۔۔۔۔ میاں تک کہ ڈاٹر بھی کبھی رکھ لی۔“

جوش صاحب کی طرح ”سیگور کا تعلق بھی مالدار گھرانے سے تھا۔ گھرانے کا مزاج مذہبی تھا چنانچہ میرا بانی کے بھجن، اشکوک، اپنشد ان کی زندگی کی ٹھوس حقیقت بنے۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔

”میرے نزدیک مذہب ایک بے حد محسوس شے ہے۔۔۔۔۔ میں نے پہ ماٹما کو محسوس کیا۔۔۔۔۔ میں نے یہ جلوہ پہندوں، جانوروں، خاک اور مٹی سے حاصل کیا اس کے عکس کو آسمان میں سوا میں، پانی میں محسوس کیا۔۔۔۔۔ ایسے لمحات آئے جب

ساری دنیا تجھ سے باتیں کرتی ۔ ۔ ۔ ” غالباً یہی وجہ تھی کہ سیکور کی فکر تمام زندگی اپنے زمانے کی مادی حقیقتوں سے مطابقت پیدا نہ کر سکی ۔ وہ فطرتِ ابدی روح کی آوارہ گردی انفرادی آزادی کی تلاش میں تمام عمر سرگرداں رہے ۔ ان کے نزدیک ” خارجی اشیا “ جو مادی زندگی کا بلا واسطہ اظہار ہوتی ہیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں ۔ بیشتر اوقات انہوں نے مبہم طریقے پر انسانی قدروں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کے یہاں قوت محرکہ و قوت حیات کا فقدان ہے ان کی اکثر نظمیں اس دعا کی بازگشت ہیں ۔ جن میں خطاب قادر مطلق ہی سے ہے ۔

” تو مجھے عزت بخش

تاکہ میں ان بیڑیوں سے آزاد ہو جاؤں جنہوں نے ہمارے ذہن کو جکڑ رکھا ہے ۔
ہماری اس صدیوں کی پرانی شرم کو منتشر کر دے ۔
اور ہمارے سر کو بلند کر دے

دریاد دل ضیا تک

آزادی کی نسا تک ”

اقبال نے جس گہرائی میں آنکھ کھولی وہاں مذہب کا زور تھا ۔ مولانا روم سے اقبال کی والہانہ محبت ان کے والد ہی کی دین تھی جنہیں مولانا سے گہری عقیدت تھی ۔ گہرائی کے مخصوص مزاج اور دیگر عوامل نے اقبال کے سینے میں اسلام کی شمع روشن کی جو تاحیات جلتی رہی ۔ اقبال اپنی غیر معمولی ذہانت کے باوجود ماضی کے اسلام کی شان و شوکت کی مرغوبیت کے اسیر رہے ۔ مستقبل کو درخشاں اور تابندہ بنانے کے لئے وہ ماضی کی طرف دیکھتے رہے مسلمانوں کی بے عملی اور رہبانیت کی بنیادی وجہ انہیں یہ نظر آئی کہ مسلمان اسلام کے زریں اصول فراموش کر بیٹھے ہیں ۔ افلاطونی تصور پرستی نے مسلمانوں میں انحلال پیدا کر دیا ہے جس نے نفی خودی کو جنم دیا ہے چنانچہ اس کے خلاف انہوں نے انتہائی بلند بانگ انداز میں نظریہ

خودی کو پیش کیا جو عہدِ ماضی کو واپس لاسکتی ہے اور انسان کو "نیا بت الہی" کے درجے پر پہنچا سکتی ہے۔

یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اقبال اور ٹیگور کی طرح جوش صاحب نے بھی مذہبی گھراتے میں جہنم لیا۔ ہر جانب مذہبی "امن و آتشی" کی فضا پائی۔ جوش صاحب کے باپ نے بقول ان کے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی کہ "مجھ کو وہ" بنا دیں۔۔۔ "میں مطرب کو چھوڑ کر موزن سے دل رکاؤں۔۔۔ مکھڑے کے تلوں سے نظر پھیر کر تبیح کے دانے گھاؤں اور سفید ڈاڑھیوں کی چلملائی دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں۔۔۔"

لیکن ان سختیوں کے باوجود ذکاوت ہر خشت کو گلا کر سونے کا ڈلا بنانے کے لئے بے چین تھی۔۔۔ "میں نے محسوس کیا کہ ذہن کی کمائیاں کھل رہی ہیں" جب میرے راسخ العقیدہ باپ تک یہ خبر پہنچی کہ میں بعض "مسلمات" کا مذاق اڑاتا ہوں تو انہوں نے میرے منہ پر تپھر مارا اور فرمایا کہ مجھے اس کا خوف پیدا ہو گیا ہے تو آگے چل کر گمراہ ہو جائے گا" چنانچہ اسی بنا پر مجھے جائیداد سے محروم کر دیا۔۔۔ لیکن آخر میں ان کا دل پسچا اور انہوں نے فرمایا "شیر اس دولت و جائیداد کی خاطر تو لوگ ماں باپ، بہن بھائی کو مار ڈالتے ہیں ایمان گنوا دیتے ہیں۔ مگر تم نے اس دولت اور جائیداد کی پڑاہ اپنے اصولوں کے سامنے نہیں کی۔ مجھے تمہاری استواری اور استقامت بہت پسند آئی۔۔۔ اگر تمہارا سا آدمی مجھ جی بھی ہو جائے تو عزت کرنا چاہیے" (روح ادب ص ۱۲۰)

دھکتا ہوا ذہن اپنے طبقے کی فرسودہ فکر، روایتوں میں گندھی ہوئی زندگی اور آباد و اجداد کے تراشے ہوئے اصرام کو سینے سے لگانے کے لئے تیار نہیں تھا۔ کہنے کو تو خاندان کا بنا بنایا تصور حیات اور باپ دادا کا صنم محض و اہمہ اور خیال ہی ہوتا ہے لیکن ہر قدم میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ پیکر شیریں تراشنے کے لئے روایات کے مہار کا سینہ چاک کر دے۔ گلستاں کو سنوارنے کے لئے رسم و رواج کے کانٹوں سے الجھ جائے

پرانے و فرسودہ خیالات کو پاش پاش کر کے نئے خیال، اور نئی دنیا کی تعمیر کرے اور
ہر بت کو راستے سے ہٹا دے کیونکہ پرانے بت کو توڑنے میں غور و فکر اور عمل کی ساری
نوعیت بدل جاتی ہے۔

جوش صاحب کی رٹکپن کی یہی نفرت آگے چل کر ان کی سیاسی نظموں کے
روپ میں شعلہ فشاں ہوتی ہے۔

جوش صاحب کی شاعری کے محرکات سے بحث کرتے ہوئے ایک پہلو بہت اہم ہے
وہ محبت کا شدید جذبہ ہے۔ جوان کی عشقیہ شاعری کی بنیاد بنتا ہے۔ ابتدا میں وہ
افلاطونی محبت کے رسیا نظر آتے ہیں۔ یہاں ان کی فکر صورتِ گل پر نشاں ہے۔ جیسا کہ
خود لکھتے ہیں۔

”میں محبت کو جنیات سے برتر ایک مقدس آسمانی چیز سمجھتا تھا۔۔۔۔۔
اور محبت کی تلخ شیرنیوں میں گم ہو جانے کو حیات انسانی کا سب سے بڑا
کارنامہ خیال کرتا تھا“ روح ادب - ص ۱۱

جوش صاحب کی حریت فکر نے جس طرح ہر مقام پر آزاد خیالی کو اپنایا اور بت شکنی
کی اس طرح حالات کی زد پر آ کر ان کی افلاطونی محبت کا چراغ بھی لودے گیا اور طور در
آغوش عشقیہ شاعری وجود میں آئی جو آگے چل کر ادب کا درخشاں باب بنی۔

باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا جوش صاحب کی زندگی کا بہت المناک واقعہ تھا۔
ڈیوڑھی کی رونق افسردہ ہوتے ہی جھگڑاتا سو اگھر بے چراغ ہو گیا۔ قہقہے ٹوٹ گئے۔ مزاح کی
تشگفتگی یا سیت میں بدل گئی۔ اپنے پرانے سوگئے۔ سول کی کلیاں مرجھا گئیں۔ آئینہ ذات
چکنا چور ہو گیا۔ جس کے تیجے میں رہبانیت نے دل و دماغ پر گھیرا ڈالا۔ اپنی ہی ذات پر
نگاہ مرکوز ہو گئی۔ اپنا ہی غم سب سے بڑا نظر آنے لگا۔ ”ترانہ بیگانگی“ ”گریہ مسرت“
”طوفان بے ثباتی“ اسی دور کی یادگار ہیں۔ آنسوؤں کا قلم زم و خار زمانے سے اپنے

درد و غم کا اظہار اس طرح کر رہا تھا۔

تاریخ اٹھا بتلائے گی وہ دنیا میں خوشی کا نام نہیں
جس دل پہ سوہنس کا سکہ ہے اس دل کے لئے آرام نہیں
اس شے سے تعلق ہی کیا جو چیز کہ جانے والی ہے
سامان قیش جج کئے جا موت بھی آتے والی ہے

بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے“ ایک حقیقت ہے اس لئے کہ سفر صرف حال نہیں
ماضی اور مستقبل کی بھی سیر کرتا ہے۔ بھوس حقائق سے رشتہ استوار ہوتا ہے۔ دھندلے
نقوش روشن، پرانی یادیں اجاگر اور مستقبل کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اکثر ذہن انسانوں
کے شعور کے سفر میں سفر سنگ میل بن گیا ہے۔

غالب نے کلکتے کا سفر کیا۔ ذاتی تجربہ وسیع ہوا۔ قدیم علوم کے مقابلے میں نئے علوم
کی مابیت واضح ہوئی۔ ذہن نے ان سازوں کی جھنکار سنی جہنم مضرب نے ابھی ابھی
چھڑا تھا۔ صدیوں کی روایتی گرد جھاڑ کر ”ذہن آزاد ہوا۔ افکار کو حرارت اور نفوس کو
حرارت ملی۔ احساس میں ہزاروں سورج روشن ہوئے“ آئین اکبری“ کی تفریط لکھنے کی
فرمائش کو ٹھکرا کر تفریط آئین اکبری، ”مختصر سید احمد خاں لکھ ڈالی اور یہ بتا دیا کہ تاریخی
بصیرت سے نا آشنا ذہن ماضی سے چٹا رہتا ہے ”کثرت نظارہ“ ”چشم تنگ“ کو وا
کرتی ہے سائنس کی برکات شعور و آگہی کو متحرک و متلاطم بناتی ہیں اور زندگی میں گمستاں
اگاتی ہیں۔

جوش صاحب کے ارتقاء شعور کی مادی بنیادوں کو تلاش کرنے میں حیدر آباد
کے سفر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حیدر آباد کا ماحول ریاستی تھا۔ جھللاتی زر تار قبائ
جمود، ٹھہراؤ، کھوکھلے قہقہے۔ ایک طرف سیم زر کا بازار جو موسیقی، شاعری، خطاطی،
نقاشی، سنگتراشی کو خرید کر اپنی انا کو تسکین بخشنے کے سامان فراہم کر رہی تھی دوسری

جانب روشنی کی مہتوں میں افسردہ تمنائیں۔ تپتے ہوئے اونٹ، ابطرے ہوئے خواب
 کچلی ہوئی جرات، ٹوٹے ہوئے ارمان، بجھے ہوئے مامتا کے چراغ، سازشوں کی نیکیں،
 امرار کی گر سنہ نگاہیں، اندھیرے میں سب کچھ سوہرا تھا۔ ثقافت کے بازار کی ظاہری چمک و
 دمک ادیبوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔

جوش صاحب نے اپنے طبقاتی مزاج کے قطعاً خلاف قلم کو ذریعہ روزگار بنانے کی
 ٹھان لی یہی جذبہ بے کردہ حیدر آباد گئے اور دہاں دارالترجمے میں ناظر ادب ہو گئے۔ حالات
 کی تبدیلی نے خیالات میں تغیر پیدا کیا۔ مطالعہ یک جہت نہیں ستنش جہت ہوا۔ میر وغالب،
 حافظ فردوسی، گوئے و برگساں سٹے اور مارکس بھی مطالعے میں آئے قدیم کے ساتھ جدید
 علوم سے آگہی ہوئی۔ دائرہ تخیل وسیع ہوا۔ فکر میں گہرائی اور گیرائی پیدا ہوئی۔ حرف و
 حکایات کے معنی ابھرے۔ آلام روزگار کی چیلنجاتی دھوپ سے ٹکر لینے کا حوصلہ بیدار
 ہوا۔ فطری شگفتگی نے زندگی کو توانائی اور ذکاوت کو جولانی بخنشی حریت فکر کے اکھڑے
 بھپوٹے، جرات اظہار بیدار ہوئی۔ جو انہیں اپنے طبقے کی اخلاقیات سے باہر لائی۔
 اخلاقی اقدار کی نوعیت بھی طبقاتی ہوتی ہے۔ شراب، محبت، سیاست
 زندگی کے مختلف پہلوؤں کے درمیان جو حجاب حائل تھا وہ دور ہوا محتسب زاہد و مفتی
 سے ٹکر لینے کی جھجک دور ہوئی۔ محبت کے تصور میں تغیر آیا۔ سیاسی افق قدرے چمکا۔
 اور انقلاب کی ضرورت ہر سطح پر محسوس کی۔ اپنے غم کے خول سے باہر سانس لی تو زمانے
 کا غم بہت بڑا نظر آیا۔ سیاسی سطح پر صحیح تجزیہ گو اس وقت بس میں نہیں تھا لیکن سماجی
 حالات پر نگاہ کی تو قوم کی مصیبت سامنے آئی۔ ہمالہ کے سب سے بے باک حوصلے کے ساتھ
 ان کے غم میں اس طرح شریک ہوئے۔

سلطان بڑھے ہیں دہریں لشکر لئے ہوئے
اور ان کے ساتھ قحط بھی تنخبر لئے ہوئے
اب حد کے اختیار میں قسمت نہیں رہی
ڈاکہ رہا ہے رسم تجارت نہیں رہی

یہ ایک حساس انسان کی آواز تھی جو پہلی مرتبہ بلند سوہ کی تھی جو تپ کر کندن
بننے کو بے چین تھی۔ یہ نظم ہندوستان کی عوامی امنگوں کا تخیلاتی سطح پر اظہار تھا۔
شراب کے باب میں ”چند جہرے“، ”پیام کیف“، ”وغیرہ نظمیں اسی
دور کی پیداوار ہیں۔

بادہ ہے اس طرف ادھر کوثر
اس کو فاتح بنا اسے مفتوح
چشمہ زندگی سو مدح سرا
ارغوانی شراب سو مدوح

محبت کے افلاطونی نظریے میں۔ محبت کے بٹن تو پہلے ہی ٹانگے جا چکے تھے
حیدر آباد کی رومانی اور پُر کیف فضا میں وہ رنگ و آتش بنا۔ محبت کے لئے اپنی
سرگردانی پر پردہ ڈالنے کے بجائے جہالت اظہار کا یہ طریقہ اپنایا۔
مانگتا ہوں بھیک درویشوں سے تیرے قرب کی
شاہ کے کوچے میں دیتا ہوں صد تیرے لئے
چاک کر کے میں نے آبائی امارت کا لباس
زیب تن کی ہے غلامی کی قبا تیرے لئے

غرضیکہ محتجب ذہن تہطیر کی منزل پر تھا۔ حیدر آباد کی فضا انہیں ”علم و فکر کا
راستہ دکھا چکی تھی۔ کائنات کے مطالعہ پر مامور کر چکی تھی“ جو تفسیر پذیر اقدار کو

سینے سے لگانے کے لئے بے چین تھا۔۔۔۔۔ لیکن حیدر آباد کی سازشی فضا جوش صاحب کو راس نہیں آ سکی۔

ریاستی نظام کی سرکردہ میں سازشوں کے دام بچھے ہوئے تھے۔ جوش صاحب کا طبقاتی مفاد تو ریاست سے وابستہ ہونا چاہیے تھا۔ ان کے طبقے کی تو عبادت ہی حکمرانوں کو دعائیں دیکر اپنی جھولیوں بھرنا تھا۔۔۔۔۔ لیکن جوش صاحب میر کے قبیلے کے فرد تھے۔ ”سرکسو سے فرد نہیں ہوتا“ کی منزل پر آ چکے تھے۔ اپنے طبقے کی دیرنیہ روایت کو چھوڑ کر حکمرانی کی نخوت کو ٹھوکر لگانے کا جذبہ بیدار ہو چکا ہوتا۔ چنانچہ ”خداوندانِ اقتدار“ کے تحت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مشہور نظم ”غلط بختی“، ”سنا ڈالی اور یہی نظم حیدر آباد سے ان کے اخراج کا باعث بنی۔ حکمران طبقے کا حرف حق کے سامنے ٹاپیں مارنا اور گرد اڑانا لازمی ہے۔

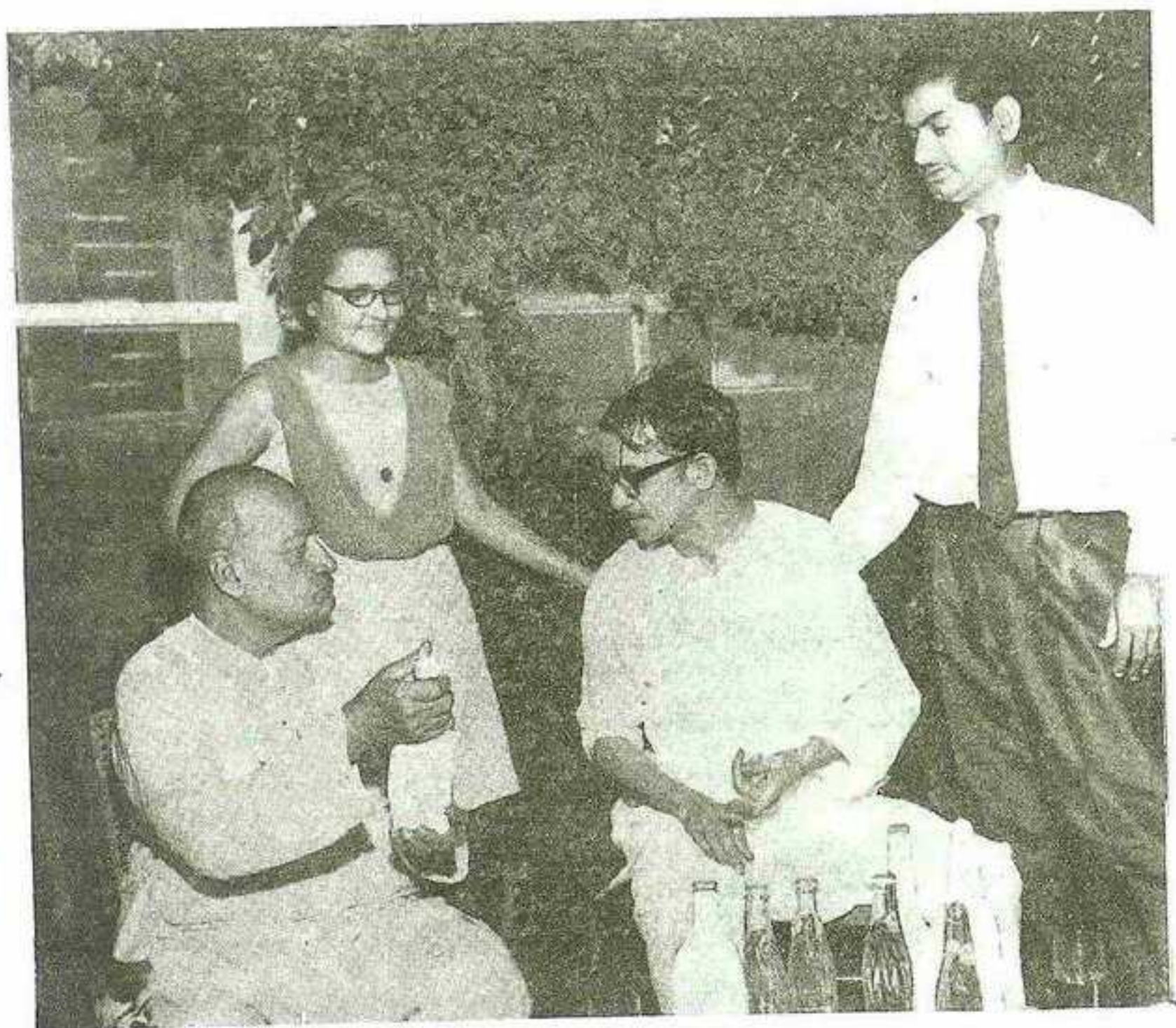
کہ سینے رہیں اہل دل کے فگار	الہی اگر ہے یہی روزگار
شرافت کرے کفش برداریاں	ذمات کو حاصل ہوں سرداریاں
بشکل غلامانِ زریں کمر	سرنہم چل آئی اہل نظر
کریم آ کے پھیلائی دست سوال	سرمفل لمسک بد فعال

جوش صاحب کی حق گوئی ریاست کے وجود پر بارہی اور انہیں ۴۴ گھنٹوں کے اندر ”فرمان“ کے ذریعے نکال دیا گیا جس کا تفصیل سے تذکرہ انہوں نے ”یادوں کی برات“ میں کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جوش صاحب کے قلم نے ریاستی نظام کے جھملاتے ہوئے پر دوں کو چیر کر اس کے اصلی چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور یہ بات ان کے طبقاتی روابط کے منافی تھی کیونکہ ان کے طبقے کی دیرنیہ روایت حکمرانوں سے گٹھ جوڑ کرنا ظلم کا ساتھ دیکر مظلوموں کو تہہ تیغ کرنا تھا۔ یہاں جوش صاحب اپنی شعوری کوشش

سے اپنے طبقے کی فکر سے آزاد ہو کر سوچتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی نگاہیں اس تحریک کو جو ریاست کے وحشی نظام کے خلاف تھیں سے اٹھ رہی تھیں۔ جس میں عوام شریک تھے انہیں نہیں دیکھ سکیں۔ اسی لئے ان کے یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس وقت طبقاتی تباہی گہرا نہیں ہوا تھا۔ مزدور تحریک کی رو تیز نہیں ہوئی تھی۔ پھر انسان کا ذہن جن سوالات پر غور کرتا ہے اس کا جواب وہ انہیں حدود کے اندر دے سکتا ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے اس میں شک نہیں کہ فکر آزاد ہے لیکن اس کی آزادی بھی سماجی حالات سے متعین ہوتی ہے۔

جوش صاحب کی اس دور کی نظموں میں نہ صرف تازگی بلکہ وسیع المشرقی کا عنصر کھنکھاتا نظر آتا ہے جس کا سرچشمہ ظاہر ہے کہ ان کا جاگیر دار طبقہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس طبقے کی فکر میں جمود ہوتا ہے۔ جمود ہوتا ہے تو کھڑا رہتا ہے۔ حرکت نہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر کونسی قوت تھی جو انہیں فرسودہ روایات، ریاستی نظام کے کھوکھلے پن اور استحصائی قوتوں کے خلاف آمادہ جہاد کر رہا تھا؟ شاید اس کا جواب ان کا حقیقت منگر اداک متغیر سیاسی و سماجی حالات اور متجسس ذہن دے رہا تھا۔

حضرت جوش ملیح آبادی - ممتاز منصور صادقین - سید کاظم امام

تصورِ عشق

جوش صاحب نے اقدارِ حیات کے متلاشی، رازِ زندگی کے جويا اور خوب سے خوب تر کے پرستار تھے۔ طبیعت کا یہی وہ خاصہ تھا جس نے انہیں پرانی اقدار کا باغی اور بہت شکن بنادیا تھا ان کی شاعری کا بنیادی محرک محبت کا جذبہ تھا۔ جس کی دلفریب وادی میں انہوں نے اس جذبے کی وسعت، اس کی عظمت اور آسمان کی سی رفعت دیکھی اس وادی میں کٹری دھوپ بھی تھی اور نرم رو دریا کی روانی بھی پر شکوہ چھاڑیاں بھی۔ سرد قد سنگتروں کے درخت بھی ڈھلوان چٹانیں بھی اور جنگلی مھول بھی۔ بیلے کی کلیاں بھی اور سرمئی، بنفشی، یا قوتی مالائیں بھی۔

ابتدا میں محبت کا یہ جذبہ جیسا کہ کہا گیا ”دور کا جلوہ“ افلاطونی تقدس کا عالم، اور جوگی و سیراگی کا لباس زیب تن کئے ہوئے تھا۔ ”میں محبت کو جنسیات سے برتر ایک مقدس آسمانی چیز سمجھتا تھا۔“ ”یادوں کی برات“

اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مشرقی ادب کا بہت بڑا حصہ غم و الم کی لٹوں میں اٹھا اور پتیا و بیراگ میں تپ رہا تھا۔ جن فلسفیوں نے ہندوستان میں جہنم لیا امنوں نے جہنم و روح کی دوئی کو تسلیم کیا۔ جسم کو خاک کے سپرد کیا اور روح کو فلک پر بٹھایا۔ جب جسم خاک میں ملا دینے کے لئے ہی ہو تو اسے کندن بنانے کی ضرورت نہیں۔ پوری زندگی صرف مایا جال نظر آنے لگی۔ تصوف اور مہکتی کے ان تصورات نے اپنی جڑیں گہری کیں۔۔۔۔۔ سیاسی افق پر بالائی طبقے کے لحاظ میں یہ فلسفہ عوام کو غشی کی حالت میں رکھنے۔ قناعت و قنوطیت و تقدیر پرستی کی تعلیم

دینے کے لئے ایک خوبصورت ہتھیار کے طور پر ہاتھ آیا۔ ادب میں غم و الم و قنوطیت و سپردگی کی تباہیوں کو اس خیال نے اولیت حاصل کر لی۔ چنانچہ طویل عرصے تک انہیں تصورات کی حکمرانی ہمارے ادب پر رہی۔ جب تک پیداواری رشتوں میں نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔

جوش صاحب کے تصور عشق پر نگاہ ڈالنے سے قبل یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ادب کی دنیا میں عشق کا تصور کیا تھا۔ اس پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے۔ عشق کا تصور زمان و مکان سے آزاد نہیں۔ جاگیردارانہ سماج میں عشق کی ذہنی عادت نقاب میں رہنے کی تھی۔ چنانچہ مومن صاحب، کے نعموں کو پانے کے لئے بے چین و مدھوش رہے لیکن بے سود میر بھی ”کھلنا کم کم“ ہی کی منزل پر رہے۔ ”معاملات عشق“ اور تنگ نامہ، ان کے عشق کی مکمل داستان غم ہے۔ داغ کا مزاج ذرا آزاد واقع ہوا تھا۔ ان کا عشق کھلی فضا میں سانس لیتا ہے۔ کوٹھے سے بھی شناسائی اور دوسرے انداز دلبرائی سے بھی۔ غالب کے عشق کا خمیر تشنگی و سیرابی سے اکٹھا۔ ایک فتنے میں سو فتنوں کا سامان لئے۔ سپردگی جو میر کا طرہ امتیاز تھا وہ یہاں ذرا کم ہے۔ پیکر نازش کی شوخی و رعنائی، لچک و موسیقیت پر وہ سو جان سے فر لفتیہ رہے۔

ہے ساعقہ و شغلہ و سیلاب کا عالم
آنا ہی سمجھ میں مری آتا نہیں گو آئے

یا

مہنیں نگار کو الفت نہ ہونگار تو ہے
روانی روش و مستی ادا کیے

لمس بدن کی وہ آرزو جس کے مرقعے نسخہ حمید یہ، کے ایک بڑے حصہ میں ہیں

ہے دہل دہجر عالم تمکین و ضبط میں
 معشوقِ شوخ عاشقِ دیوانہ چاہے
 یا یہ غزل ” غنچہ ناشگفتہ “ یہ نسخہ حمید یہ کی ۱۲۱ ویں غزل ہے قلمی نسخے
 کے حاشیے پر شکستہ خط میں چار شعروں کا اضافہ یوں ہے ۔
 گر تیرے دل میں ہو خیال وصل میں شوق کا زوال
 موجِ محیطِ آب میں مارے ہے دستِ دیا کہ یوں
 لیکن اس کے ساتھ خود نگری کا یہ عالم کہ
 ونا کسی کہاں کا عشق جب سر کھوڑنا کھڑا
 تو پھر اب سنگدل تیرا ہی سنگ آستان کیوں ہو

یا

حلوہ کن ، منت منہ از ذرہ کمتر نسیم
 حسن با اس تابِ ناکی آفتابے بیش نیست
 معاشی پیداداری رشتے سوچنے کے عمل پر خواہ وہ غم جہانال ہو یا غم روزگار اثر
 انداز ہوتے ہیں۔ حالی کے زمانے میں قوم کا دکھ سب طرح کے دکھوں پر بھاری تھا
 چنانچہ علامات میں تبدیلی آئی شاعر کی محبوبہ قوم کھڑی ۔
 اقبال کا عہدِ عظیم انقلاب سے دو چار ہوا — ہندوستان میں بھی اس کے
 اثرات مرتب ہوئے۔ اقبال نے ” آفتاب تازہ “ کی بشارت بھی دی ۔ لیکن ان کے عشق
 کا تصور کھنور میں کھنس گیا — عشق کے آفتاب سے جنسی کشش کو باسی کھلنے کی
 طرح الٹ دیا۔ ” مرد کامل “ ان کا محبوب بنا۔ عشق ارتقائی منازل طے کر نیکا
 اضطرابی جذبہ قرار پایا — وقت بدلا ۔ ساز کی لے بدلی —
 حسرت نے زمینی عشق کی جگہ گاتی دنیا تخلیق کی ” حسن بے پرواہ “ کے سامنے

” اظہارِ تمنا، کرشمی بات چلی معشوق شیوہِ مائے گوناں گوں کا عطرِ پنا
جنسی کشکش کی خوشبو فضا میں بکھر گئی۔

حسن بے پردہ کو خود بین و خود آرا کر دیا کیا کیا مینے کہ اظہارِ تمنا کر دیا
بڑھ گئیں ان سے تو محل کے اور بھی بے تابیاں میں یہ سمجھا تھا کہ اب دل کو شکلا کر دیا
اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار دردِ دل اس سے تو تھرت اور دُنا کر دیا

جوشِ صاحب کی جب حقائق سے آنکھیں دوچار ہوئیں، عقل کو اجتہاد کا کام
سپرد ہوا۔ تو اپنے ادب کی زبوں حالی کیخلاف انہوں نے اس طرح ٹھوس سوالات اٹھائے۔
” ہمارے ادبیات میں ہے کیا۔ وہی روایتی، مصنوعی اور بے سمجھے بوجھے حسن و عشق
کے چٹخارے، وہی ناروا قناعت اور ترکِ دنیا کے چبائے ہوئے نوالے . . .
کیا ہم ان رائیوں کی طرح بن کر رہیں . . . اور بوڑھیوں کی طرح چھاتی پٹی ہوئی،
جھوٹے آنسوؤں کی شاعری سے طوفانی سمندروں کے تڑپتے ہوئے سینوں پر جہاز چلا
سکتے ہیں۔ جس شاعری کی ہڈیاں زنداں کی زنجیروں سے کھرج کھرج کر نکالی جاتی ہیں
جس کی سفید آنکھیں ہمیشہ چھت سے لگی رہتی ہوں . . . جو حقیقی حسن و عشق کی چاشنی
سے بیگانہ ہو۔ اس شاعری کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہم زندگی کے پُرہوں، ناسموہار
میدانوں کے طے کرنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اسی فکر کے تحت جوشِ صاحب نے
زمانے کے مروجہ تصورات اور اپنے طبقے کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے عاشقانہ تصورات
پر اس طرح پردہ اٹھایا۔

” جی ہاں میں نے عیاشی کی ہے جی بھر کر . . . عشق بازی کی ہے جی سے گزر کر
. . . عیاشی نے میرے جسم کی کھتیاں لہلہائیں۔ عاشقی نے میرے ذہن کی کلیاں چھکائیں

..... (ص ۶۶۸ یا دوں کی برات)

” میں نے عشق و عیاشی کو ہمیشہ ایک بہت احترام آمیز فاصلے پر رکھا ہے ..
..... رات سوتے ہی اس کی شمع جلائی اور صبح سوتے ہی بجھا دی ..
(ص ۶۶۷ ایضاً)

” میں نے بھنورا کی زندگی کو اپنا یا ہر گل نو دمیدہ پر منڈ لایا
گایا ، گونجا اور پھر یہ کتنا سوا اڑ گیا۔
دریچ مقام نہ گزار دہ درنگ
از بونے بہ بونے بردار رنگ برنگ

(ص ۶۶۶ ایضاً)

” میری بشیر عاشقانہ نظموں میں اس چیز کی لوگ کہتے ہیں کمی ہے جسے آہ و
فغاں اور سوز و گداز کہا جاتا ہے ۔ اگر ایسا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے عشق ہائے
کامراں پر ہے واضح رہے عاشق کامیاب ٹسوے نہیں بہاتا ”
میری شاعری میں آنسو ، آہیں اور سنیہ کو بیاں بہت کم ہیں ۔ کیونکہ یہ چیزیں
ناکامی اور انفعالیت سے پیدا ہوتی ہیں اور میں ان چیزوں سے شاذ ہی دوچار

ہوا ہوں ” روح ادب ص ۱۳

نظم میں عشقیہ فلسفہ اس عنوان سے ادا ہوتا ہے ۔

فکر ہی ٹھہری تو دل کو فکرِ خواباں کیوں نہ ہو

خاک ہوتا ہے تو خاک کوئے جاناں کیوں نہ ہو

ان بیانات کی روشنی میں جو ش صاحب کا نظریہ عشق کچھ اس طرح واضح

ہوتا ہے ۔ کہ

۱۔ اول تو یہ کہ گویا سب سے انہیں محبت تھی لیکن ذہنی سطح پر جو محرمی تھی وہ انہیں

غالب کی طرح گھر کی چھا دیواری سے باہر لے گئی ۔

۲۔ دوم ۔ اس عہد میں 'کوٹھے والیوں' کو سیم دزر کے عوض کئی ہونٹوں سے پینا سستی شراب کی مانند لٹھاتا ، دنان و تیل کی طرح بکا و مال سمجھ کر قیمت لگانا ، رات کو منڈلانہ صبح کو اٹھ جانا ، شرفار و روسار کا محبوب ترین شیوہ تھا ۔ حضرت جوش نے اپنے طبقے کی بہت سی فرسودہ روایات کا پردہ چاک کیا ۔ باغی ہوئے لیکن پھر بھی خوبو کہیں نہ کہیں ، ہزار ہا روں سے جھانکتی ضرور ہے ۔ " ہر گل نادیدہ پر منڈلایا ۔۔۔ اس کا رنگ چکھا ۔۔۔ اور پھراڑ گیا ۔

(ص ۶۶ یادوں کی برات)

۳۔ سوئم ۔ یہ کہ حضرت جوش آفریدی ٹھکانے تھے ۔ وہ اپنی شکست کو کسی بھی قیمت پر ماننے کے لئے تیار نہیں ۔ خواہ اندر سے شکست کھا چکے ہوں ۔ ابتدائی عشق میں ناکامی کے مراحل بھی طے کرنے پڑے ۔

ادھر عروسی لباس زر میں دمک رہا ہے کسی کا مکھڑا
ادھر کسی کی خوشی کو دنیا سیاہ کفنی پہنا رہی ہے
ادھر عرق ہے مری جہیں بڑا دھر جھلکتی ہے جوش افشاں
ادھر لبوں پر ہیں سرد آہیں ادھر صبا گنگنا رہی ہے

شادی و مرگ ۔ نقش و نگار ص ۱۵۲

(۴) چوتھے یہ کہ عشق کے متعلق داغ نے بہت پہلے فیصلہ سنایا تھا ۔

" اسکو ہرگز نہ بربلا کہیے "

کیونکہ محبت امانت ہے جسے بربلا ، کہنا ایک قسم کی خیانت ہے لیکن جوش صاحب اسے 'بیانگ دہل کہنے' میں مردانگی محسوس کرتے ہیں ۔ شاید اس لئے کہ وہ عشق نہیں کرتے بلکہ عشق بازی کرتے ہیں ۔

(۵) پانچویں یہ کہ ان میں ناز برداری کے متمنی عیش پسند عاشق کی روح ترپتی ہے جس کا بچپن خوشیوں کے پالنے میں جھولا ، جس نے جوانی زلفوں کی گھنیری چھاؤں میں گزار دی ۔

(۶) چھٹے یہ کہ جوش کا عشق تقلیدی نہیں ۔ وہ سنا سنا یا کتابی اور کتابی نہیں بلکہ ذاتی تجربات کی آئینہ میں پیکر کندن بنا ہے ۔ جو ہر قانون کو گرفت میں لیتا ، ہر پابندی کو توڑتا ، ہر چٹان سے موج کی طرح ٹکرایا ہے ۔ اس لئے ان کا عشق سماجی مسرت میں اضافہ کرتا ہے ۔

(۷) ساتویں ۔ حضرت جوش کا عشق کامیاب و کامراں ہے ۔ نشاط آور و بہار خیز ہے جس میں کلیاں چمکتی اور کھول کھلتے ہیں ۔ محبت میں کامیابی راز دے سر بستہ کو کھولنے ، عمل کی پرتیج راہوں پر چلنے ، اور مسک حیات تک پہنچنے میں ہمہ گیر کام کرتی ہے ۔ محبوب کے دل میں عاشق کی جگہ ہے ۔ یہ صرف ” رعنائی خیال نہیں بخشا بلکہ زندگی کے لئے آب حیات بن جاتا ہے ۔

(۸) آٹھویں ۔ جوش کے عشق میں چمکتے رنگوں کی جھللاہٹ اور لاکھوں ستاروں کی جگمگاہٹ ہے ۔ محبوب کے التفات تو اترنے ان کے خیال اور عمل دونوں میں نشاط کے جھاڑ و فانوس روشن کر دیتے اور انہیں رجائیت کا تصویری پیکر بنا دیتا ہے رجائیت قنوطیت کی ضد ہے ۔ ایک اثباتی اور دوسرا منفی ، لیکن رجائیت منفی جذبہ اس وقت بن جاتی ہے ۔ جب وہ حقائق سے چشم پوشی کر کے راہ فرار اختیار کر لیتی ہے ۔ لذت پرستی ، لذت کو شنی ، ذہنی عیاشی نہیں بلکہ فہم و ادراک کی مدد سے حقائق زلمیت کو پالینا ہے ۔ اگر رجائیت صرف لذت پرستی اور نشاط آگیزی طرز حیات کو تصور کر لیا جائے تو اس کے ڈانڈے Hedonism

سے جا کر مل جاتے ہیں ۔ خیال میں سمیٹیں روشن ہو جاتی ہیں ۔ لیکن سماج سے رشتہ

کٹ جانے کی بنا پر عمل افسردہ۔ مضمحل اور بیمار ہو جاتا ہے۔ نشاط اور رجائی اندازِ فکر مسرت میں اضافہ ضرور کرتا ہے لیکن مسرت مجرد شے نہیں۔ اس کا رشتہ سماج سے جڑا ہوا ہے۔ سماج کو حسین اور خوبصورت بنائے بغیر حقیقی مسرت، خوشی اور نشاط ناپید ہے۔

حیات کے دو بنیادی تقاضے ہیں۔ ایک بقائے ذات۔ دوسرا بقائے نسل۔ اگر کسی معاشرے میں حیات کی تمام ضروریات اور خواہشات پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں تو وہاں امن و آسودگی اور پیار کی کلیاں چٹکتی ہیں۔ لیکن اگر اکثریت محروم اور اقلیت ہر طرح آسودہ ہوتی ہے تو وہاں معاشی و معاشرتی جبر کے خلاف باغیانہ خیالات کا سیلاب امنڈتا ہے۔ — اقدار حیات شکست و ریخت سے گذرتی ہیں اور پیہم تصادم کی صورت میں معاشرہ نئے اقدار تخلیق کرتا ہے۔

ہے میری وحشت عدو اعتبارات جہاں

مہر گردوں ہے چراغ راہ گزارِ بادیاں

حضرت جوش جس ماحول میں جوان ہوئے اس میں عورت و مرد دو مختلف دھاروں میں بہہ رہے تھے۔ مردوں کی دنیا میں ماں اور بہن کے رشتے بھی تھے۔ لیکن دوسرے تمام رشتوں پر قدغن لگا ہوا تھا۔ جوش نے زندگی کی ہر سطح پر اس محرومی کو شدت سے محسوس کیا اور اس کے خلاف اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ — جوش کا تصور عشق دراصل حیاتیاتی جبر اور فرسودہ معاشرتی اقدار کے خلاف اعلانِ بغاوت ہے۔ — جوش کا ”مکالمہ مابین شبیر حسن خان اور جوش“ ان کے عشقیہ تصورات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

شبیر حسن خان — بانیں کیا دیکھ رہا ہوں۔ ارے یہ کس گلی میں دکھے گھٹنوں

اور دھڑکتے دل کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ باغی بھگورے جوش — فرقِ مبارک پر ماہ و

سال کے یہ انبار اور چشمِ بدور یہ طفلانہ رفتار — اللہ اللہ یہ غروب کا ہنگام اور زمامِ خدا۔ یہ کوچہِ طلوع میں خرام۔ یہ خارستانِ اضمحلال اور یہ گلگشت کوچہِ گلِ عذار۔ تجھ کو گیسوؤں کے تیج و خم سے نکالا اور عقدہِ مائے کائنات کے سلجھانے کی راہ پر ڈالا۔ تجھ کو افلاک کے حواسِ چمک لینے والی چکاچوند کے میدان سے بچایا اور ثوابت و سیار سے آنکھیں کھولنے والے دائرے میں لایا۔ تیرے افسوں فروشِ دل کو بچھایا اور تیرے طاق میں آفتابِ دماغ جگایا۔ تجھ کو جنوں کے گلی ڈنڈا کھیلنے کے میدان سے ہٹا کر سقراط کی دانش گاہ میں داخلہ دلایا اور چار دن میں سفیدی کی طرف مڑ جانے والی کالی زلفوں کی خواب آور چھاؤں سے اٹھا کر تجھ کو علم و نظر کے ادبی کاشانے میں بٹھایا لیکن اے رامش و رنگ کے رسیا۔ کھنڈرے جوش تو پھر بھی راہِ راست پر نہ آنا تھا نہ آیا۔

(پورا محاکمہ کیا ہے سختی کے ساتھ)

اور ایک الہڑکی صرف مویج تبسم کی پیکار سن کر اگاڑی پچھاڑی ترڑا کر جادہ حکمت سے پل بھر میں بھاگ کھڑا ہوا۔ بالکل اس لونڈے کی طرح جو استاد کا تیجھڑ کھا کر مکتب سے اس طرح فرار ہوتا ہے کہ اس کی ایڑیاں اس کی کمر پر بجنے لگتی ہیں — صیف صد صیف کہ تیری باہنوں اور گودوں پر جان چھڑکنے والی شاعری نے تجھ کو مجھ سے چھین لیا۔ افوہ! یہ کم بخت شاعری یہ بلائے شاعری۔ یہ بلیوں، اچھلتی، دندناتی، کودتی، ولولاتی، بھاندتی، پھلانگتی، شلنگیں بھرتی، ہواؤں کی طرح اڑتی، لٹوؤں کی طرح گھومتی، اور بگولوں کی مانند ٹکراتی (یہاں شاعری کے تمام رخ کس خوبی سے بیان ہوئے ہیں) شاعری جو ہر صبح کو نئی نئی وادیوں میں بھومتی، ہر رات کو نئے نئے چاندوں کو چومتی، ہر آن نئے نئے ٹکڑوں کے بو سے لیتی، نئے نئے ساحلوں پر منڈوبے چھپاتی، نئی نئی گلیوں میں دھونی رماتی اور جب چٹاخ چٹاخ کو نچے بٹھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے گانے لگتی ہے۔

درتِ سچ مقام نہ گذارد بہ درنگ

از بونے بہ بونے بردار زنگ برنگ

افسوس اس متواتر دھمال اور مسلسل دھچکڑی سے کبھی نہ تھکنے والی اور ہر اودھم کے بعد تازہ دم ہونے والی چھوکری کے مزاج کی افتاد ہی کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ جو اس کی رنگینوں کی غذا سے محروم کر دیا جائے تو وہ خون تھوک کر مر جائے۔ اور اس مر ماتی کو اگر ایک آن کے لیے بھی رت جگوں کے ہم ہمیں، رنگینوں کے زمزموں، چڑیلوں کی چوں چوں، سا رنگیوں کی رول رول، شراب کے پیالوں، الہڑوں کے گالوں، پھولوں کی گلیوں، رنگ رلیوں تانوں کے بلکوروں، طبلے کی ٹنگوروں، گوبپیوں کی سہلیوں، گورلیوں کی ٹولہوں، باداروں کے بجتے کٹوروں، بالیوں کی انکھڑیوں کے کھنچے ڈوروں اور چوکرلیوں، چمچاٹوں، قہقہوں، قلقلوں، قلقارلیوں، سبجوں اور بانہوں بوسوں برکھا کے گیتوں، ریتوں، ٹانگوں، نوٹنکیوں اور مٹیوں ٹھیلوں سے دور کر دیا جائے تو یہ چھوکری دریا سے نکلی ہوئی ٹھیلی کی مانند ساحل حیات پر دم توڑ دے گی۔ کاش اے جوش تو لیا ہوتا، مسخرہ ہوتا، مجذوب ہوتا، مراتی ہوتا، سگری ہوتا، مداری ہوتا، مالیشیا ہوتا، مالی ہوتا، موچی ہوتا، مہتر ہوتا، مولوی اور مفتی ہوتا جو کچھ بھی ہوتا لیکن شاعر نہ ہوتا۔

جوش۔۔۔ اللہ اللہ۔۔۔ آپ کے سے حلیم کی زبانی اور ایسے ہیجانی الفاظ کا

طوفان۔۔۔ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں۔ جو بھی منہ میں آئے کہہ لیجئے۔ پھر بھی خطا معاف۔ اتنی دقیقہ سنجی کے باوجود آپ اس بات کو پا نہیں سکے کہ اس سراپا ناز کی نیازمندانہ موز تبسم کی پکار پر ایک میرے سے شاعرانہ مزاج رکھنے والے کا تاق حکمت سے فرار مطلق ارادی نہیں قطعاً اضطرابی عمل تھا۔ اور کسی اضطرابی عمل پر احتساب و سزا جائز نہیں۔ بندہ پرور مجھ سے کہیں زیادہ اس حقیقت کبریٰ سے واقف ہیں کہ پورا نظام ارض و سماوات، اور یہ تمام ناقابل شمار اشیاء کائنات بے نہایت سختی اور استثنیٰ و شمنی بے مروتی کے ساتھ بکھرے اور جکڑے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ عذرت و معذرت کی ناشکستی زنجیر میں اور کسی فرد کو خواہ وہ کتنا ہی بے پناہ شخصیت

کا مالک کیوں نہ ہو یا سب سے بڑا طرم باز خاں ہی کیوں نہ ہو یہ مجال نہیں کہ علت و معلول کی اس زنجیر کو توڑ دیا اس کے توڑ دینے کا تصور بھی کر سکے۔ اس بے رورعایت حلقہ جبریت میں اس طفلانہ مفروضے کی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی کہ انسان چونکہ مادرِ قدرت کا سب سے چھوٹا اور اس بنا پر سب سے لاڈلا بچہ ہے اس لئے قدرت نے مادرانہ شفقت کے جوش میں آ کر اپنے اس دلارے کو نظام شمسی کے حلقہ جبر سے نکال کر میدانِ قدرت میں گھلگشت فرمانے کی اجازت دیدی۔ اور اس سوتیلی دنیا میں اے مرے سگے بیٹے جو جی چاہے سو کر لے۔ آپ خود اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ ہر فرد کے دفاع کی انفرادی ساخت اس کے خالوں کی تنگی و فراخی اس میں بھرے ہوئے مصاحفوں کی کمیت و کیفیت عناصر ترکیبی کی مقدار و عددیت جذبہ عقل اور تحمل کا عدم توازن فرد کا ذاتی میدان، قوام کی پختگی، خامی، مرغوبات، مکررات کی کشمکش اور نسلی ماحولی غذائی موسمی تاثرات کے پیدا کردہ مزاج کی نوعیت ہی انسان پر حکومت کرتی ہے۔ جب دھر چاہتی ہے اس کو لے جاتی ہے۔ بعض اپنی سرکار ذات کے خوشامد خورے یہ دعویٰ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ کاش ان کو معلوم ہوتا کہ چاہنا ہی سرے سے ہمارے اختیار میں نہیں۔

اے غضب خدا کا ترس کھانے کے بدلے آپ اس نامراد کو ڈانٹ کھٹکار رہے ہیں۔ جس بد بخت کے سر پر قد آدم بجلی گر چکی ہو۔ جس کی عقل کے بچنے ادھیڑ ڈالے گئے ہوں۔ جس کے حواس کو جھلس کر رکھ دیا گیا ہو۔ جس کی عقل اس کی چھری سے ذبح کر ڈالی گئی ہو۔ جو تمام یونان کے سیاہول کی فہرست سے خارج کر کے، نجد کے بیداریوں کے رجسٹر میں درج کر دیا گیا ہے اور جس کو اس ددشیزہ کی ٹمگین، غم انگیز شاعری نے جس کی ذات خود موضوعِ شعر ہے مرکزِ حواس سے کچھ اس طرح گرا دیا ہے کہ اور تو اور اب وہ خود اپنے سے بھی آنکھیں ملا نہیں سکتا۔ گوریوں کے گزند رسیدہ مظلوم پر سب و شتم فرمانا آپ جیسے دانا کے شایانِ شان نہیں۔

شبیر حسن خان۔۔۔۔۔ اے اس قدر مظلوم نہ دکھا اپنے آپ کو۔ یہ عذاب جو تجھ پر نازل ہے تو نے خود اپنے ہاتھوں اپنے سر پر لا دیا ہے۔ اس آگ کو جو تیرا احاطہ کئے

سوئے ہے تو نے ہزاروں جتن کر کے خود اس آگ کو سلگایا ہے۔ تجھ کو معلوم ہے کہ اے جوش
جب کبھی بہ تقاضائے بشریت تجھ پر غفلت رُبو و گی یا خواب گراں کی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ تو
نے معاشقے سے جی بھر کے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس نادان کے دل کو موہ لینے
کی نیت سے اس کو جھوم جھوم کر اپنا کلام سنایا۔ تو نے اس کی نو بصارت کنواری آنکھوں میں
آنکھیں ڈال کر اس سو زندہ نگاہ سے دیکھا ہے جو سنگ و آہن تک سے نولکال سکتا ہے۔ تو نے
اپنے دھڑکتے دل کے ضربات اس کی رگ رگ میں دوڑائے ہیں۔
تو نے اس کو موسم بہار سے پہلے ہی چٹکا دیا ہے۔ تو نے اپنی دانائی اور اس
کی نادانی دونوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ اور اس دہرے ظلم کے باوجود اپنے آپ کو مظلوم کہہ
رہا ہے۔

” اے بادہ صبارا میں ہمہ آدر دہ تست “

جوش — ارے سرپیٹ کر مر جانے کو جی چاہتا ہے — آپ کا یہ غیر
حکیمانہ ارشاد کہ میں دیدہ دانستہ اس بلائے پناہ میں گرفتار ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں
کہ میں نے اپنی سرشت و طہنیت پر حاوی ہو کر اپنے ارادے سے اقدامات کئے ہیں۔ حالانکہ
انسانی افکار و کردار و گفتار تمام کے تمام طہنیت و سرشت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں اور
ہماری تمام تر نگوں اور ولولوں کا سرچشمہ ہمارے وجود کی میزان کل اور ہماری طہنیت کے
مجموعی فرمان سے ہمارے دلوں سے خود بخود بھوٹتا ہے (جہلی تقاضا) اور جس وقت کسی
دولے کا چشمہ بھوٹتا ہے بارگاہ عقل میں گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ اس وقت اپنے جگر
سے نکل کر ہماری خواہش کے خط و خال کو پرکھتی ہے۔ اگر عقل کے نزدیک وہ خواہش
جائز ہوتی ہے تو وہ اس کو پروانہ راہداری دے دیتی ہے۔ اور اگر اس کے نزدیک
وہ خواہش ناجائز ہوتی ہے تو وہ اس کا گلا گھونٹے کر رکھ دیتی ہے۔ جس آدمی
کے جسم میں اگر عقل قوی تر ہوتی ہے تو وہ خواہش کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو بے بس کر
ہتی ہے اور اگر خواہش عقل سے زیادہ طاقت و ثبات ہوتی ہے تو وہ عقل کو دھکا دیکر

با حسن اش این جنوں کہ تو بینی تھل است

نامح ملا متے مکن ایں ناشکیب را

شبیر حسن خاں ! اچھا سمجھ گیا۔ اس لوٹدیا کا زہر تجھ پر پوری طرح چڑھ چکا ہے۔۔۔

تو پھر اے خیرہ سر جوش تو دیکھ مرے ہاتھ کے گزر گراں کو۔۔۔ ہوشیار۔۔۔ خبردار۔

جوش۔ سمجھ گیا۔ سٹھونی کی رگ پھر ٹک چکی ہے۔ منہ سے کھل نکلتا ہے۔ اس

پیشانی پر شکنیں پڑ چکی ہیں۔ جس سے حکمت کی کرنیں پھوٹا کرتی تھیں۔ سچ کہتا ہے کسی

دانائے روزگار نے کہ

عاقبت گرگ زادہ گرگ شود

گرچہ یا آدمی بزرگ شود

اور اس کے فوراً بعد اس طرف سے گمراہ چلنے، تازیانے اور دروں کی آواز آتی

ہے اور اس طرف سے خون بہنے لگتا ہے۔ خدا کا شکر محبت کالیوں خاتمہ بخیر ہوا۔۔۔

“...“

حضرت جوش کے عشق میں سرشاری، جنوں خیزی، زلفوں کی مہکار، اور سینوں

کا اچھا ہے۔ ان کا ہر سراپا کا گریں چپکاتا، غمزوں کی کلیاں پڑکانا، اداؤں کی

گھٹائیں برساتا ہے۔ ”گنگا کے گھاٹ پر“، ”جوانی کا تقاضہ“ کو دہستان دکن

کی عورت، ”نالن“، ”چامن والیاں“، تصویریں پکیروں کے نگار خانے اور جنسی

کشش کی بے باک تر جان ہیں۔

چہرے کو ہتھیلیوں پر رکھے

زنگین کلاسیوں کے جوڑے

قراں ہے کہ رھل پر دہرے

کلدان میں پھول سنس رہا ہے

”جھنا کے کنارے“

بھنی بھنی برہمیں خوشبو

رخ پر سرنخی آنکھ میں جادو

نیچی نظریں بکھرے گیسو

بانگی چٹون سمٹے ابرو

یہ کون اٹھا ہے شرماتا

”یہ کون اٹھا ہے شرماتا“

سرا دلانی کا سر یہ نظر جھپکائے ہوئے
لبوں پہ مہر خموشی، خموشیوں میں خطاب
سہوٹے صبح سے روشن چراغ نسیم تنہی
دیائے دانتوں میں آنچل بدن چراغے ہوئے
کمر میں لوتج، جبیں پہ دمک نظر میں شراب
شگفتہ غسل سحر سے مزاج گلبدنی
”گنگا کے گھاٹ پہ“

ذادہ فریب، گل رخ کافر دراز مشرکاں
خوش چشم، خوبصورت، خوش وضع ماہ پیکر
کافر ادا شگفتہ، گل پیرین سمن بو
سمیں بدن، سپری رخ، نوخیز، شرماسماں
نازک بدن، شکر لب، شیریں ادا انسو گہر
سرد چمن، سپی قد، رنگیں جال خوش رو
”جنگل کی شاہزادی“

چال جیسے تند چٹھے، تیوریاں جیسے غزال
عارضوں میں جامنوں کا رنگ آنکھیں مثال
عورتیں ہیں یا کہ ہیں برسات کی راتوں کے خواب
کھٹ پڑا ہے جن پہ طوفاں خمیز پتھر بلا شباب
”کوسہستان دکن کی عورت“

عشوائے ہیں کہ اک فوج کٹری لوٹ رہی ہے
انگڑائی کا خم ہے کہ دھنک ٹوٹ رہی ہے
چل بل ہے کہ چھاتی کوز میں لوٹ رہی ہے
مکھڑا ہے کہ پریت پہ کہن کھپوٹ رہی ہے

قامت ہے کہ بہ نائی سرد چمنی ہے
کیا گلبدنی گلبدنی گلبدنی ہے

گردن میں چندن مار ہے دھنکوں میں کنگن
جولاں ہے جوانی کے دھندلے میں لڑکپن
اٹڑے ہوئے عشوائے ہیں کہ قبا سوا جوبن
کو را ہے جو بیڈا تو جنوں خیز ہے ابٹن

گل رنگ شد کا ہے قبا نار دنی ہے
کیا گل بدنی، گل بدنی گل بدنی ہے

طرح انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ اردو تو کیا فارسی شاعری میں بھی خال خال نظر آتی ہیں۔
 ”مہک رہی ہے سوا کم سنی کی خوشبو سے“ برہنہ پاپے تو سر نقش پا گلابی سے،
 اس میں قوس و قزح کے مدہم رنگ، سمندر کا زیر و بم، پھولوں کے آتشیں
 رخسار کی دہک اور شیکھڑیوں میں سجی ہوئی جوانی کی عجیب و غریب تصویر سامنے آتی ہے۔
 جوش اپنی مشہور نظم ”رندانہ عبادت“ میں حسن کے حضور لیں گہر بارہوتے ہیں۔

اے شیخ کہاں تک یہ تیشیح دل آزاری میری تو عبادت ہے لب نوشی و مے خواری
 فیضانِ مشیت سے حاصل ہے مجھے اب تک بانہوں کی گہر ریزی بوسوں کی شکر باری
 بکھری ہوئی زلفوں کی گھنگھور گھٹاؤں میں سہرے پہ ہم آغوشی، ساحل پہ گہر باری
 اسرارِ انا، الحق تک پہنچی ہے نظراب تو اس دولت پہلو کی اللہ ہے دل داری
 وہ وصل میرے جو فضل سے خالی ہے معراج ہے اور کرب تو سینہ نہیں طاری
 وہ بنتِ سمن میرے پہلو میں نہ آسکتی خورشیدِ علیاں کی سوئی نہ جو غم خواری
 (خورشیدِ علیاں میرے محبوب و مفکر دوست۔ جو نارتھ ناظم آباد کراچی میں رہتے ہیں اور جن کو ”فتنہ آخر الزماں“ نے دلبر جانی، کا خطاب عطا فرمایا ہے)
 حسن کی جاندار تصویر کشی ملاحظہ ہو۔

کوئی شبنم بدن آہستگی سے گلوں کی دیار یوں پر ہے خسرِ اماں
 میری تخیل میں غلطاں ہیں اے جوشِ شکن ہائے قبائے نو عروساں
 دوسری نظم میں یوں گہر باری ہوئی ہے۔
 یہ ازل سے ہے عشق کا دستور فرش سے بامِ عرش تک جائے
 سات پردوں میں یہ کھی چٹکے اور سارا نگر مہک جائے
 نظروں نظروں میں خواہ باتیں ہوں پھر بھی آواز دور تک جائے
 اور خصوصاً کسی حسنیہ کی آنکھ جب کبھی خیر سے اٹک جائے

پھر تو اس ناروا جبارت کی
آن میں فسقِ صاحبِ کرام
فرطِ شرمندگی سے کہنے کا
ہر زمیں ہر مکان سے اٹھ اٹھ کر

حسنِ پنہلوں کے بل چلے پھر بھی
آتشِ قہرِ کشتگانِ رسوم
مفتیانِ زلوں کے صبر کا جام
آسیوں کی کمانِ تنگ انداز
بلبلائی غمزاں کے طعنوں سے
ہاں اسی خوف سے وہ کوشاں ہے
ڈر رہی ہے کہ وقتِ آرائش
میں جب آؤں تو جھٹ سے مکھڑے پر
کہیں الیا نہ ہو دمِ گفتار
کہیں الیا نہ ہو کہ سسکی سے
کیا چھپیں الجھنیں کہ جب سر سے
اٹھیں ملنے کے واسطے آنکھیں
جب تبسم لبوں پہ کیچنے کے لئے
چپ رہے تو نگاہِ تیغ اٹھے
لٹ اٹھائے تو ہاتھ کانپ اٹھیں
ضبط کرے جو ایک ہچکی بھی

پل میں ہر کان تک بھٹک جائے
سن کے یہ ماجرا چٹک جائے
سر جھکے اور منہ لٹک جائے
شورِ تشنیع دور تک جائے
سنگیڑوں کوہ تک دھمک جائے
یہ دھمک سنتے ہی بھڑک جائے
شدتِ جہل سے چھٹک جائے
فرقِ معصومہ پر کڑک جائے
دل نازِ بہار پک جائے
کہ نہ آنسو کوئی ٹپک جائے
نہ کلائی کہیں مرطک جائے
نہ کہیں چاندنی چٹک جائے
کہ گلے میں صدا اٹک جائے
شیئہ رازِ دل درک جائے
بار بار اوڑھنی ڈھلک جائے
اور فضا میں نظر بھٹک جائے
فرطِ غم آنکھ میں چمک جائے
اور چلے تو قدم بہک جائے
لب ہلائے تو دل دھڑک جائے
سو جگہ سے قبا مسک جائے

عشق کی یہ تصویریں محض اعصاب کا تناؤ، جذبے کی پکار، اور روایت کی پرستش نہیں بلکہ شاعر انہیں زندگی کے حقائق تسلیم کر کے پیش کرتا ہے جس سے جاندار شاعری وجود میں آتی ہے جو اپنے خلوص اور صداقت اظہار کی وجہ سے خود ایک قابلِ قدر روایت بن جاتی ہے۔

عشق کے ابتدائی مراحل میں جنسی جذبہ رہنما ہوتا ہے۔ اور فکر اور ط میں چلی جاتی ہے۔ لیکن زندگی کی کشمکش شعور کے دائرہ کو وسیع کرتی ہے اور اسے پختگی بخشتی ہے جس میں حسن و عشق کی حقیقت کے شعور کا دائرہ بھی شامل ہے۔ جوش کی شاعری میں تجربوں کا تسلسل ہے اور اسی تسلسل نے صداقت پیدا کی ہے اور ان کے اظہار میں ایسی تہذیب و تربیت کو ملحوظ رکھا ہے جو انکی مشعل کی فکر، پختگی نظر اور شائستگی مزاج پر دلالت کرتی ہے۔ ”دو شعلوں کے درمیان“، عشق کی رنگینی یوں جھلک اٹھتی ہے۔

پھر وہی شعلِ آہ و زاری ہے	پھر وہی زندگی ہماری ہے
گہند شب میں بصد، یحجان	گوئج اٹھا ہے شباب کا طوفان
دن کو چھاپے ہوئے ہے آدھی رات	شور افگن ہے جھٹھے میں برسات
کال سے تپ رہا تھا جو صحرا	آگئی ہے ارے دیاں بہیا
سوگ میں ہو چکی ہیں اب ٹھنڈی	چوڑیاں نو عروسِ حکمت کی
دوش پر تجربوں کا لاشہ ہے	جوش صاحب یہ کیا تماشہ ہے
سوئٹ خشک ہیں اور آنکھیں غم	خیریت تو ہے قبلہ عالم
مجھ پر آنسو بہاؤ اٹے یارو	سنگ دل ہو تو کنکریں مارو
ہاں یہ موقع ہے صوفیانِ کرام	شہر بھر میں کرو مجھے بدنام
جلد لوٹو ثوابِ غیبت کا	ہاں یہی وقت ہے عبادت کا
کج نہادو اٹھو پئے تشہیر	اس خطا پر چلاؤ طنز کے تیر
کیا یہ حکمتِ الہ و فکرِ پناہ	پختہ سر، پختہ مغز، پختہ نگاہ

توڑ بیٹھا ہے رشتہ دارین
 کیونکر اے کم نظر جہول و ظلوم
 کہ بہ سرکارِ دختراں قمر
 اے حرفیانِ علم و جہل پتہ
 کہ کوئی گل رخ و سراپا ناز
 اشک آنکھوں سے جب بہاتی ہے
 ناشناسدگانِ علم و نظر
 پیکھڑی جب پہاڑ اٹھاتی ہے
 کیا کہوں دل میرا ہے کیوں بے چین
 نازِ عذرا ہیں فخرِ سلسلی ہیں
 کوبِ دونوں کٹاریاں دونوں
 پچھلاستے بدن مہکتی چال
 پلو آڑے ہیں اور ٹیڑھی مانگ
 سکیپاتی کمان پنڈوں میں
 جب بدن میں ہوا سنکتی ہے
 سانس لیتی ہے جب بہ ضرطِ نمو
 نازِ مکھڑوں میں جب مچلتا ہے
 چولیوں میں غضب کی وہ ہمکان
 ہائے کولہوں کا ہر قدم پہ گھماؤ
 آمدِ آتشِ جوانی ہے
 جلدی جلدی جو بات کرتی ہے
 جھولتی ہیں جو صحنِ گلشن میں

دو رنگا ران شوخ کے ماہین
 تم کو یہ بات ہو سکے معلوم
 کیا گذرتی ہے قلبِ شاعر پر
 تم ہو اس سانچے سے کب آگاہ
 دوش پر ڈال کر روائے نیاز
 دوستاروں کی تھرتھراتی ہے
 تم کو اس بات کی نہیں ہے خبر
 نبضِ آفاق ڈوب جاتی ہے
 دو رنگا ران شوخ کے ماہین
 ہائے میں کیا کہوں کہ وہ کیا ہیں
 خیرے ہیں کنواریاں دونوں
 سینے اونچے کمرے نیچے بال
 الہڑس اسپر اسیں اوٹ پٹانگ
 رسماتی اٹھان پنڈوں میں
 خون میں کم سنی جھنکتی ہے
 دوڑ جاتی ہے دور تک خوشبو
 خال و خد سے عبیر ابلتا ہے
 جوں جہالوں کی آجھو میں اٹھان
 ڈگمگائے کھنور میں جیسے ناؤ
 آگ پر کم سنی کا پانی ہے
 لعل لب سے ہوا کترتی ہے
 کوک اٹھتی ہیں کونسیں تن میں

زیر دل آپنچ سنناتی ہے
 مسکراتی ہیں جب بہ ناز و ادا
 مائے کیسی پڑی ہے یہ افتاد
 پہلی آنی بنار و سرمتی
 میں نے اس سے کہا کہ اے الہیڑ
 ایک گل رخ کے نام اے ناداں
 میرے دل پر چلا نہ تیر نگاہ
 سن کے یہ التجا بصد افسوں
 الاماں سوکٹاؤ اونہوں میں
 دل میرا ہو گیا تہہ و بالا
 پھر بسا ہو گیا وہی غوغا
 مائے دل کا نہ کیوں ہو کام تمام
 ایک میں صلح ایک میں چھبل
 ایک میں شاعری کا سوز و گداز
 اس کے مکھڑے پہ ہے جمال شعور
 ایک شیدا ہے شعر و حکمت پر
 اسطرف دانت میں دبی ہوئی کور
 صبح صادق کا ایک میں ہے رنگ
 رتن فتراک ابھی ہیں اس کے بان
 اسطرف ٹک رہے ہیں بندہ قباہ
 ایک طرف شرم کی لچتی شاخ
 اُس کو دیکھو تو یہ بگڑتی ہے

عمر کالوں میں جھنجھاتی ہے
 بیخ اٹھتا ہے رنگ مکھڑوں کا
 صید ہے ایک اور دو صیاد
 دوسری پل پڑی زیر دستی
 جھکو زلوں کے دام میں نہ جکڑ
 کر چپکاسوں میں رہن دل کامکاں
 حملہ آور نہ مجھ پہ ہو للہ
 اس نے منہ پھیر کر کہا اونہوں
 مائتھ کا یہ گھماؤ اونہوں میں
 اف کلائی کے لوتج کا بھالا
 آج سے تیس سال پہلے کا
 اک ثمن چہرہ ہے تو اک گلفام
 ایک گمبھیر دوسری چنچل
 ایک میں راگنی کا غشودہ و ناز
 اس کے چہرے پہ شوخیوں کا وقور
 ایک جولاں رہی شرارت پر
 انگلیوں کی ادھر چٹختی پور
 صبح کاذب کی دوسری میں امنگ
 اور یہ کڑ کا رہی ہے سر پر کام
 اسطرف کھل رہے ہیں نام خدا
 ایک طرف جھن جھن چٹاخ پٹاخ
 اس کو دیکھو تو وہ جھگڑتی ہے

اس کو سینے سے کیوں لگاتے ہو
کیوں جی اب دوسری پہ مرتے ہو
ایک کہتی ہے بت پرست ہو تم

تم موحد نہیں ہو مشرک ہو
کھل کے ہوتا نہیں کبھی جھگڑا
آنکھوں آنکھوں میں طنز کرتی ہیں
تاڑتی ہیں مری نگاہوں کو
دیکھ سکتا نہیں چھبھو کے نگاہ
یاد دہرا ہے پہ گھٹ کے مر جاؤں
کرد گارا بڑی کشاکش ہے
کچھ بھی ہو دل میں اب یہ ٹھانی ہے
دوسری کا بھی دل نہ توڑوں گا
اور اسے جملہ رگ جاں میں
اور پہلی پہ جان واروں گا

ایک کہتی ہے جی جلاتے ہو
ایک کہتی ہے ظلم کرتے ہو
ایک کہتی ہے رند مست ہو تم

رسم راہِ وفا کے تارک ہو
خود تو دونوں کے درمیاں اصلا
دونوں الزام مجھ پہ دہرتی ہیں
تولتی ہیں نظر سے بانہوں کو
اس کشاکش میں ایک کو بھی آہ
میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں
جان مضطرب ہے دل مشوش ہے
ہر نفس قہر آسمانی ہے
اپنی پہلی کا در نہ چھوڑوں گا
اس کو رکھوں گا قلبِ سوزاں میں
دوسری پر جہان واروں گا

یا

آنکھیں ہتھیوں سے مل، ننید ہے چشمِ ناز میں
بھردے جہنا کا رنگ بھی نرگسِ نیم باز میں
چھٹیروں کبھی جو رات کو تاروں سے خوں ٹپک پڑے
ورد بھرا ہوا ہے وہ دل کے شکستہ ساز میں
میرے گدازِ عشق کا تم پہ اثر ہوا ضرور
ناز کا رنگ آچلا میرے دل نیاز میں

دیکھنا ٹوٹنے پہ ہے جوش کا دل بھی عنقریب
ذکر تھا کل یہ حسن کے خلو تیاں راز میں

جوش صاحب جسم کی بھرپور راحتوں، محیسات کی آسودہ لذتوں، حسن کے رنگ
ہائے دلاویز کو خالص غنائی انداز میں جب رقم کرتے ہیں تو حسن و محبت کا سجا سجا یا
سنگھار خانہ نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اس ساری واردات میں وہ انفرادی ہوتے
ہوئے بھی ہمہ گیر ہیں۔ جس میں ہر نوجوان کے سینے کی تڑپ موجود ہے۔ ”اُگنی جوانی“ میں
نوجوانوں کی ہر کروٹ سمٹ آئی ہے۔

حسی کی شمع کم عمری کی اک اہٹ کے دن آئے
ترنگیں کوک اٹھیں سینے میں جبناہٹ کے دن آئے
جوانی کی انگلیٹی سنائی کوئلے چٹنے !
ہوئے آپخ نکلی تن کی ابلاہٹ کے دن آئے
پہلی سطح پر مکھڑے کی دوڑیں چسپی کر رہیں
کٹیلی رس بھری آنکھوں کی کجلاہٹ کے دن آئے
دلانی میں چھپا یا گونجتے سینے کے فتنوں کو
جھکالیں شوخیوں نے آنکھ شرماہٹ کے دن آئے
کھلنڈرے پن کے مکھڑے پر رس آیا جوانی کا
لب و رخسار کی خشکی میں چکناہٹ کے دن آئے
مرے ٹھنڈے عرق آلودہ لمحوں کو مبارک ہو
کہ اس کے شربت پی پینڈے کی گرماہٹ کے دن آئے
رگ و پے سے دھواں اٹھا، دھوئیں سے لو لگائی
نگاہ ناز سے لوہے کی پگھلاہٹ کے دن آئے

رہا کرتی تھیں محو خواب جو محراب ابرو میں
 تو اتر سے اب ان پلکوں کی جھپکاہٹ کے دن آئے
 رہے قسمت کہ اس اندھا کی کدو کاوش سے
 ہمارے بے شکن بستر کی گنجاہٹ کے دن آئے
 الہی خیر اس طوفان میں جیب و گریبان کی
 کہ اب انگڑائی سے چولی کی مسکاہٹ کے دن آئے
 کمک پیدا ہوئی موج نفس کی آمد و شر میں
 گھر بچنے لگا سینے میں گداہٹ کے دن آئے
 خدا کا شکر ہے اب اے ہوش راتوں کے اندھیروں میں
 سر بالیں کسی کی پاؤں کے آہٹ کے دن آئے

یا.....

سہانی سزائیں، میں شاعریوں محبت کے جذبات کو رقم کرتا ہے۔
 کیا اک بت کو پھر پور لطف ہے کراں تو نے
 یہہ مجھ پر کیا ستم ڈھایا خدا نے اس دجاں تو نے
 محبت کے شرارے دے کے اک اٹھتی جوانی کو
 جلاڈالامری فرزانگی کا خاں ماں تو نے
 کسی نو فیز کے اڑتے ہوئے آنچل کی برش سے
 اڑا دیں میری جیبِ تمکنت کی دھجیاں تو نے
 انی دیکھی جو میری سینہ آیات و افسوں پر
 تو دل کے پار کر دی ایک مکھڑے کی سناٹوں نے
 میرے آگے رخ و گیسو کی دیواریں کھڑی کر دیں
 میرا دھاوا جو دیکھا سوئے قصر لامکان تو نے

جو شمع ذات کو میں آندھیوں پہ لے آیا
 جو شمع ذات کو میں آندھیوں کی زد پہ لے آیا
 مسلط کر دیا آنکھوں پہ زلفوں کا دھنواں تو نے
 سبق لیتے تھے دیکھا جو خار و نس کے مکتب میں
 تجھے الجھا دیا سرد سمن کے درمیان تو نے
 ٹھہرے گرم ہل جب چلچلائی دھوپ میں پایا
 ہنکا دیں میری جانب گھر گھڑا تی بدلیاں تو نے
 جو کانٹے میری منلق کے چبھے قلب عقائد میں
 تو دے دیں بھول سی باہوں کی فجہ کو بدھیاں تو نے
 نمد پوشی پہ قانع ہو گئی جب ہنکلی مسیری
 تو میرے دوش کو دے دیں قبائے پر نیا تو نے
 میرے سینوں کے شعلوں کو جو بجلاتے ہوئے دیکھا
 اک الہڑ کے دل میں بھر دیا سوز نہاں تو نے
 میرے انفاس سے اب اٹھتی نہیں اب نکلتی گل بھی
 کیا ایسا نڈھال اے دشمن تاب و تواں تو نے
 تجھے آغوش تند و تنگ بر نائی میں بھجوا کر
 میری فرزانگی کی توڑ ڈالیں پلایاں تو نے
 میں جو گر جا سراپ دیں کے منواؤں کی عقلوں پر
 تو تجھ کو بخش دیں موسیقی اب رواں تو نے

جب آدھی رات میں طے کر چکا اقلیم حکمت کی
 تو پہنا دیں مجھے زلفِ رساں کی بیڑیاں تو نے
 مقفل کر چکائیں درِ وجب ایوانِ سماعت کا
 تو نازلِ فحش پہ کر دی اک انیلی نغمہ خواں تو نے
 میرا پتھر اوجھ دیکھا فرازِ عرش و کرسی پر
 تو دل میں کھول دی میرے نیگسوں کی دکان تو نے
 جو میں نے صلح کرنی کوزہ قامت ذوقِ پیری سے
 تو کڑکا دیں میرے سر پہ جوانی کی کماں تو نے
 میرے طبلِ بغاوت کی گرج پہنچی جوتا گردوں
 تو رشوت میں عطا کر دیں کھنکھتی چوڑیاں تو نے
 جو اپنے آتے ہوئے دیکھی حرام کے آشیانے پر
 تو بھر دیں جوشِ کس کے دل میں کردڑوں بجلیاں تو نے

اس میں شک نہیں کہ جوشِ صاحب کے یہاں حسن و عشق کا تصور محض جذبے کے
 راتے سے بھی آیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ جذبے کے غلبے نے تفکر و تخیل کی راہیں بند کر دی
 ہوں۔ ماورائی تصورات اور افلاطونی جذبات سے پاک ان کی محبت مٹی سے رشتہ جوڑے
 ہے۔ یہاں ان کی آہنی فکر محبت کے جذبے کو ہر پہلو سے اس طرح گھیرے میں لئے ہے
 جیسے سمندر کا پانی جزیرے کو گھیرے میں لیتا ہے۔ وہ محبت و عشق کی لہریاں پیچیدگیوں
 اور ذہنی کشمکش کو معاشی و معاشرتی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ سائنسی عقل کی
 بنیاد پر حالات و واقعات کو ان کے اجتماعی روابط میں پرکھنا جانتے ہیں اور یوں محبت کی
 دنیا میں وہ مادی تصورات کے بل پر انقلاب برپا کرتے ہیں۔

جوش صاحب کی یہ نظم ”ایک جان بہار کی سرکار میں“ صرف داخلی کیفیات کا اظہار نہیں۔ بلکہ اپنے اندر ایک خارجی وصف بھی رکھتی ہے۔ یہ جذبات انفرادی ہوتے ہوئے آفاقی اور سماجی ہیں۔ طرزِ اظہار، حسنِ بیان اور انتخابِ الفاظ میں یہ نظم اردو ادب میں گراں قدر اضافہ کہی جائے تو غالباً بے جا نہ ہوگا۔

اے بہ رُخ مصحفِ گلزار و چراغِ حرم و غنچگی و آئینہ گل باری و قرآن بہار
اے بہ قد موجِ رواں، برقِ تپاں، سروِ سہی، شاخِ گلِ تازہ و الہامِ فرامانِ بہار
پے گلِ گشتِ ذرا اس قدرِ بالائے فلکِ تاب و چینِ ساز کو دے اے دنِ خسرام
کہ ترے ہجر میں بے کیف ہے بے روح ہے بے تاب ہے بے خواب ہے لیلیٰ خیابانِ بہار
بزم کی بزم ہے پترِ مردہ و افسردہ و دلِ بستہ و خاموش و ملول و غمِ ناک
کھول دے کا کُل تر و لیدہ و شبِ رنگ و جہاںِ صید و گہرِ بنیر کہ ہے چشمِ حیوانِ بہار
آہی جنبش میں کہ ہیں گوشِ برآوازِ ادیبان و حریفانِ دگل و لالہ و سرو
اے لبِ لعلِ فسوں بار و دلِ آدیز و شکرِ ریزہ کہ ہے تجھ پہ فدا لہزِ زشِ دامانِ بہار
بربط و عود و شراب و دف و افسانہ و افسون و شبِ ماہ و رباب و ساعز
آ کہ مشتاق ہیں اے جانِ چینِ زہرہ جیسے سو شرابا ماہِ لقا شمعِ شبتانِ بہار
دہرے نطفہ و آشفہ و آزرده و غمِ دیدہ و ناشاد و زبوں حال و تباہ
ہاں اٹھانِ زگرِ محو و گہرِ تاب و جنوںِ خیز کہ ہے مجلسِ منجانہ و زندانِ بہار
آج بے حافظِ شیرازی و خیام و نظیری و فغانی و ظہوری کا جواب
یہ ترا جوش کہ ہے مرثیہ و خرابائی و سرِ حلقہ زندانِ جہاں قبلہ خاصانِ بہار

جوش صاحب کی عشقیہ شاعری کو سامنے رکھ کر یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ انہوں نے

انہوں نے عام انسان کی طرح محبت کی اور سچائی کے ساتھ اپنے جذبات و احساسات کو پیش کیا۔ ان کے عشقیہ اشعار صرف حیات بخش اور روح افزا نہیں بلکہ ایک سادہ و روشن ذہن اور دودھ سے دہلی ہوئی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں جو جہل اندوز اور محبت بیزار فضا میں حسن و محبت کو اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ اور محبوب پر یقین رکھتا ہے۔

حضرت جوش کے عشق میں کیف و نشاط کی فردانی ہے۔ یہ فردانی ہر دہے اس مجموعی شخصیت کا جس میں شعور کے مختلف چہرے اور تہذیب کے مختلف دھارے آکر ملتے ہیں اور اسے بحر ذقار بنادیتے ہیں۔ غالب کی طرح حضرت جوش بھی حسن پر قابض و متصرف رہنا چاہتے ہیں۔ غالب کا محبوب اگر غیر سے پنگیس بڑھاتا تو ان کا عشق تلملا اٹھتا اور "وہ اس کی تاب نہیں لاسکتے، طنز کے تیر اس طرح برساتے" کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر سے ملنے میں رسوائی؟ بجاکتے ہو، سچ کہتے ہو، پھر کہو کہ ہاں کہو، یہاں غالب کی ازکی اور افغانی رگ حمیت بھڑک اٹھتی ہے اور جوش کی پھوٹی کی۔

— انا، کے بت کو مسمار کر کے محبت کرنا دونوں کے بس میں نہیں تھا

ہم پیشہ و ہم راز سے لڑ بیٹھے ہیں
دل پر ورد و مساز سے لڑ بیٹھے ہیں
اللہ و شنشاہ کا کیا ذکر اے جوش
ہم دلبر طناز سے لڑ بیٹھے ہیں

اس میں شک نہیں کہ حضرت جوش اپنے محبوب کو تلوار دینے، اسے مجاہدوں کی صف میں کھڑا کرنے اور اس کے ہاتھ میں "پرچم" تھمانے کے لئے تیار نہیں۔ ان کے یہاں محبوب کے رفیق و ساتھی ہونے کا تصور نہیں ابھرتا۔ بات یہ ہے کہ عورت ان کے میاں رموزِ دلبری کے لئے ہے۔ لیکن اس حقیقت سے کبھی انکار ممکن نہیں کہ ان کے عشق کے نگار نہانے میں صرف محبوب کے خد و خال نہیں بلکہ دفا کے نقشِ دلگار بھی ہیں۔ صرف

محبوب کے خد و خال نہیں بلکہ وفا کے نقش و نگار بھی ہیں۔ صرف عاشقانہ زبان نہیں
عاشقانہ جذبہ بھی ہے۔ ایسا جذبہ جو کوہِ میر کے ”بہتر“ نشتر تو نہیں بنتا لیکن خون کی
تازگی، افکار کی گرمی اور روشنی کا جلال و جلال ضرور لئے ہوئے ضرور ہے۔

حضرت جوش کا عشق ذاتِ پات کی پابندیوں سے بلند ارفع و اعلیٰ سطح پر
مہلتا ہے۔ ان کا عشق بے پاک اور جذبہ کھرا ہے۔ وہ تفسیر دشمن سماج سے بیزار
اور اپنے طبقے کی دیرینہ روایات سے باغی ہے۔ وہ آزاد ہے جہاں بھی راستہ پاتا
ہے راہ بنا لیتا ہے ”جامن والیاں“ سہوں یا ”جنگل کی شانہزادی“ سہڑ کی محبت
کرنے کا حق مانگتی ہے۔ اخلاقِ ابدی قدر نہیں۔ زندگی جامد نہیں بلکہ سیال
ہے۔ اس لئے اخلاق کے اصولوں کا بدلنا بھی لازمی ہے۔ ایسی اخلاقی قدر جو محبت
کی پاکیزگی چھین لے۔ اسے دیوار میں چنوا دے۔ حضرت جوش کے نزدیک ظلم کے مترادف
ہے کیونکہ اخلاقی اقدار افراد اور معاشرے کے حقوق میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور سماج میں
مسرت کے ضامن ہوتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ حضرت جوش حسن کے رسیا ہیں۔ حسن خواہ کسی مقام پر ہو
وہ اس کے عاشق ہی نہیں بلکہ عارف بھی ہیں۔

رندان بادہ کش کے ہاتھوں سے جام چھوٹیں
تبسج شیخِ الجھے، توبہ کے عزم ٹوٹیں

تیرے پجاریوں میں میرا بھی نام ہوتا
اے کاش جنگلوں میں میرا قیام ہوتا
یہ بن یہ گل یہ چشمتے مجھ سے قریب ہوتے
شاعر کے زیرِ فرمان یہ سب رقیب ہوتے

لیکن محنت و حسن کو اس کا حق اور صحیح مقام دلانے اور معاشرے میں اس کی حیثیت کو بلند کرنے کے بجائے اسے اس طرح سے ضائع کرنا نہ صرف غیر صحت مند بلکہ غیر انقلابی ہے۔ (محمد مہدی - تحریک - مسئلہ کو اچھائیے مت) ان کی یہ سوشل کسی حد تک نا پختگی فکر کی نشاندہی کرتی ہے۔

جیسا کہ کیا گیا اس میں شک نہیں کہ حضرت جوش کے یہاں میر کے ”بہتر نشتر“ نہیں فانی کے ”غیم کا لاد“ نہیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ان کے عشق میں اداسی اور غم سے ایک خاموش لگاؤ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زمینی عشق کیا تھا اس لئے رنج و راحت کے جذبے کے حقیقی آشنائے تھے۔ وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ تھے کہ زندگی کی اساس غم ہے۔

افسوس یہ سن یہ بدحواسی تیری دل ہی نہیں روح بھی ہے پیاسی تیری
ہنستی ہے تو منہ اترنے لگتا ہے ترا کس درجہ مکمل ہے اداسی تیری

الفاظ میں غلطیدہ ہے جادو گویا آواز بدل رہی ہے پہلو گویا
بچے کا ترے درد عیاذاً باللہ لفظوں سے ٹپک رہے ہیں آنسو گویا

کہنا یہ ترانہ کسے آتی ہے راتوں کو طبیعت اور گھبراتی ہے
افسوس کے نامہ ادبھولوں کی مہک ہر سانس میں اک پھانس سی چھبھ جاتی ہے

لیکن غم اور ناامیدی کے سامنے سپر ڈال دنیا۔ یا غم کو سینے سے لگائے رکھنا اور اسی میں گھلتے رہنا ان کی خوش طبعی کے منافی تھا۔ ناامیدی کے پردوں کو چیر کر ان کی حقیقت نگر آنکھ امید کی جھلک ضرور دیکھ لیتی تھی۔ امید جو زندگی کی ضامن

ہے۔ حضرت جوش کی عشقیہ شاعری محض جنسی جذبے کی ترپ، جوانی کی بے قراری، رنگ رلیوں کا جھبیل اور ذہنی عیاشی نہیں بلکہ حیات کا حسین خزانہ اور قیمتی سرمایہ ہے جو مسرت آمیز بصیرت عطا کرتا ہے۔

جوش کے چمنستان حسن و عشق کی بہار جدا اور رنگ منفرد ہے جس کی آراستگی، شائستگی اور مشاطگی میں صدیوں کے تہذیبی عمل کا تعطر شامل ہے۔ ان کی جان لیوا تصویریں حسن کی اداؤں کی تابندگی، ”کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی نول ہی دھری رہی۔“

کی منزل پہیں کاندھے پر نرم آنجل انگڑائی لے کے ڈالا
کچھ جسم کو چرایا، کچھ سانس کو سنبھالا

نفسیاتی کیفیات، محاکات منفرد اسلوب بیان اور لطف بیان کی عکاس نہیں بلکہ شاعر کے شعور اور کمال فن کی غماز ہیں۔ یہاں شعر کے ہر لپڑے سے طبلے پر ٹکوریں ٹپکتی ہیں۔ گوگل بن میں مرنی کی دھتیں بجتی ہیں۔ سارنگی کے تار کانپ اٹھتے ہیں اور ستار کا جھالا بجنے لگتا ہے۔ حضرت جوش کی زندگی کے سرورق پر نفرت نہیں محبت کا عنوان لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے محبت کبھی بھیری جو بنوری کے مدہم سروں میں الاپی، کبھی اسے دہرید دہار میں گایا، کبھی رکھ تک پہنچ کے ہی چھوڑ دیا اور کبھی پنیم تک لگا دیا حضرت جوش کا یہی وہ جرم تھا جس کی سزا انہیں تاحیات کھکتی پڑی۔ خذف پرست، محبت ہزار اور گور شکن محافظان تقدیس عصمت، طنز و تشنیع کے تیروں سے مسلح ہو کر میدان میں اتر آئے اور قلم سے کیڑی کھیلنے والوں نے ان پر فتویٰ صادر کئے، الزامات تراشے گئے، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا۔ اس لئے کہ ”لقاب میں رہنا ہماری ذہنی عادت ہے محبت ایک حسین و پاکیزہ جذبہ ہے۔ جسے انسان نے اپنے کے افق پر، کہانی کے ورق پر، تصویر کے رخ میں، کھیتوں کی کردلوں، دریاؤں کے بہاؤ، کارخانوں کی گرگڑاٹ اور سواؤں کے پردوں پر دکھا ہے۔ یہ جذبہ ایک نئی زندگی کو تخلیق کرتا ہے

کے سامنے پیش کیا جاسکتا ہے۔ جنسی ہیجان کی اتنی خوبصورت اور محاکاتی
افسوں ہری شاید و باید

بازو یہ نرم نرم یہ گوری کلاسیاں
بیدار لوں کو اپنے جلو میں لئے ہوئے
آنکھوں سے ایک بھاپ سی اٹھتی ہے گرم دسرد
رگ رگ میں خون لیتا ہے تھم تھم کے چٹکیاں
پیدا ہوئی ہے بات یہ شاید بہت بری
سیال ہو رہی ہے سنہلتا نہیں بدن
یہ تن بدن میں آنچ کی لہریں رواں رواں
کسی یہ نیند سی ہے احاطہ کئے ہوئے
نپڑے کے پھیلے پن میں ہے کیسے مزے کا درد
رُخسے لٹوں کے چھپتے ہی اٹھتا ہے اک دھواں
پہلو سے زلف مس ہو رہی آتی ہے جگر تھری
معبود میری اوس کو پی لے کوئی کرن

حضرت جوش عشق میں صرف ایک کے ہو کر رہ جانے کو *poverty*
idealism اور اسے *imaginatio* نے تعبیر کرتے ہیں

جوش عید صبح ہے اس لئے کہ جس معاشرے میں مرد نے صدیوں سے عورت کے جسم و جاں
پر ڈاکے ڈالے ہوں۔ وہاں عشق جسم ہی کے مرحلے طے کرتا ہے۔ ذہن کے نہیں اس لئے
اگر جوش صاحب کا عشق اپنے طبقے کی خوب لئے ہوئے ہے۔ رفاقت کی نرم آنچ سے
محروم ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ جس معاشرے میں سچی قدروں
کا فقدان ہو محبت گناہ و ثواب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو۔ لذت کی سرشاری
پابہ جولاں ہو۔ جسم و جاں کی لطافتیں بکھرا سہا پھیل سہوں۔ وہاں عورت کی بلندی و
پاکیزگی کی بات کاغذی تو ہو سکتی ہے لیکن عملی نہیں۔ حضرت جوش نے بہانگ دہل عشق
کیا۔ ان کا یہ رویہ اپنے طبقے کی دیرینہ رداست سے بغاوت ہے عشق میں جسم کی گرمی
اور روح کی پاکیزگی دونوں کو اچھوتے اسلوب میں بیان کرنا زندگی میں ایک مثبت قدر
کا اضافہ کرنا ہے۔ جو گناہ و ثواب کے تمام آہنی حصاروں کو توڑ کر بے باکی و جرات
کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔

حضرت جوش معاشرتی پابندوں، ریا کاریوں اور دوسرے اخلاق کی بنا پر شادی کے ادارے کے بھی خلاف ہیں۔ ایک مکالمے میں جہاں لڑکی فرسودہ اقدار کی بحیثیت چڑھ چکی ہے۔ اور لڑکا اپنی مجبوریوں کے تحت اس کو پاتے سے مفذور ہے۔ اس وقت کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں۔ لڑکی شادی شدہ ہے لڑکے سے ملنے سے انکار کرتی ہے۔ لڑکی۔ شادی کے بعد دل کو محبت کا حق نہیں۔

آخر پر جوش انداز میں۔

کیا کہا دل اور سوہ در ماندہ رسم و رواج
 قلب سے حق محبت چھین لے اور ازدواج
 ازدواج انسان کے دورِ ابلہیت کا شعار
 ازدواج ایام وحشت کی بھیانک یادگار
 جس میدان طلب قحط دیار جستجو
 جس روح تمنا قبر ذوق آرزو
 خستگی عشق، اضمحلال شوق تندگاہ
 مقتل جذبات نورس مرگ سوزنا تمام
 ایک قرب دائمی بیگانہ رومانِ فصل
 لذتِ ہجران سے خالی اک مسلسل کرب و صل
 اک سفینہ ست رو آشوب طوفاں کے بغیر
 اک فریضہ مضحک ہيجان عصیان کے بغیر
 الاماں یہ بد مزہ بے کیف شادی کا چلن
 اک بندھا پانی اک چکڑا سوا رخت کہن
 جس میں یوں لپٹے ہوئے دو جسم رہتے ہیں صدا

بیشتر جو موت سے پہلے نہیں سوتے رہا
 ہڈیاں پھبتی ہیں گو ایک دوسرے کے جسم کی
 عمر بھر حاصل نہیں سوتی ہے لیکن محض
 مشعلِ حسن و جوانی کو بجھا دیتا ہے جو
 عشوہ و انداز کی تعمیر ڈھا دیتا ہے جو
 بامِ دارائی سے عورت کو گرا دیتا ہے جو
 خانہء مشہور کا فرینچر بنا دیتا ہے جو
 حسن کے اجمال کو تفصیل کر دیتا ہے جو
 آج یہ سو فیصدی بچے جو ناہنجار ہیں
 قربت باجبر کی دراصل پیداوار ہیں

اس بحث سے قطع نظر جوش کے عشق میں سرشاری

اس میں شک نہیں کہ حضرت جوش کی عورت ان کے طبقے کی روایات کی اسیر
 ہے ان کے یہاں وہ عورت نہیں ابھرتی جو آزادی کی جدوجہد میں مرد کی شریک ہے
 اس لئے کہ عورت کی آزادی کا مسئلہ علیحدہ سے مسئلہ نہیں وہ سماج کی آزادی سے جڑا ہوا
 ہے جس وقت تک کہ معاشی ترتیب نہیں بدلتی۔ وہ پابہ جلال رہنے پر مجبور ہے۔
 لیکن اس کمی کے باوجود حضرت جوش کی عورت صرف مجبورہ نہیں۔ اس کے دوسرے روپ
 پر بھی ان کی نگاہ ہے۔

عورت، ذہن و مزاج و تخیل و قوام
 ذوق و وضع و شعور و تہذیب و خرام
 جو ہاتھ ہے پالنے کی ڈوری کی اس میں
 اس ہاتھ میں ہے نظامِ گیتی کی لگام

جس وقت محافطان تقدیس عصمت بنت مریم 'سنگساری' کا فیصلہ صادر کرتے ہیں تو حضرت جوش کا یہ پاک قلم اس طرح لرزاں و ترساں ہو کہ مقلبے پر آتا ہے۔

معلول کو جس وقت تہ خاک کرو
علت کو بھی معلول و غم ناک کرو
جب زوجہ زانیہ کا دامن پھاڑو
شور کے گریبان کو بھی چاک کرو

حضرت جوش محبت سہو یا زندگی کا کوئی اور رخ حقائق کو کمینہ فلاح کرنے کے قائل نہیں۔ اس لئے وہ محبت کے پاکیزہ جذبے کا اظہار بھی جبرارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تاریکی کو روشنی دکھا دیجئے تو اس کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو جائے گی

_____ شیلہ گراہم کی خودنوشت "Heal & Heal"

جس وقت منظر عام پر آئی تو نقادان فن اور عوام نے اسکی تنقید نہیں بلکہ تنقیص نہیں کی۔ ٹھیکہ داروں نے فتویٰ صادر نہیں کئے۔ بلکہ فطر جبرالڈ کی جذباتی زندگی اور اس کے مختلف پیچ و خم کو سمجھنے اور پرکھنے کے لئے باقاعدہ ہم شروع کی۔ کیا جوش اس مقام پر نہیں ہیں۔ جن کی زندگی کے ہر پہلو پر تحقیق کی جائے ؟

درمیان میں حضرت جوش ملیح آبادی دائیں جانب اردو کے ممتاز ادیب ڈاکٹر دیودھتیونہ (لندن)
 سید محمد صادق ایڈووکیٹ (کراچی)۔ ممتاز شاعرہ سلطانہ مہر۔ کھڑے ہوئے حسن
 بھوپالی۔ سید کاظم امام۔ سید محمد مسعود (ادیب ہانگ کانگ) عترم جمیل اختر پکڑار
 کراچی یونیورسٹی۔ پرنسپل پترمیٹر کالج۔ ظفر مہدی، ممتاز شاعر سعید رضا سعید

مناظرِ فطرت

السان کا رشتہ فطرت سے بہت پرانا ہے۔ ابتدا میں وہ اپنے ناپختہ شعور، کھردرے ذوقِ جمال، اور لاعلمی کے ماتحتوں فطرت کے قوانین کا پابند اور اسیر تھا ستاروں کی جگمگاہٹ نے تجیر کا جذبہ بیدار کیا۔ پہاڑوں نے اپنی غفلت کی دھاک بھائی گرج و چمک نے خوف کے جذبات جگائے۔ چاند کی روشنی نے محبت کی چاندنی تھپکائی۔ کھیتوں نے جسم کو غذا، پانی نے سیرابی اور مہاؤں نے روح کو بالیدگی بخشی۔ فطرت سے مصوم لگاؤ بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ سحر کو اوشادلوی، دریا کو گنگاماتا، اور بارش کو اندر دلیوتا کا مقام بخش دیا۔ گورکی کے مطابق "السان نے پہلے دلیومالا کے کردار تخلیق کئے عوامی سپردِ بہت بعد کی تخلیق ہیں۔"

قانون ارتقا کے تحت ہر نظریہ تغیر پذیر ہے۔ معاشرے کے پیداواری رشتوں کی تبدیلی سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں۔ وقت و حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دلیوی دلیوتا آسمانوں پر بٹھا دیئے گئے اور ان کی جگہ انسان دلیوتا کے لقب سے سرفراز ہوا۔ ان میں بھی وہی صفات نظر آنے لگیں جو دلیوی اور دلیوتاؤں میں تھیں۔ تاریخی حالات کے تحت شعور نکھرتا گیا۔ دلیوی دلیوتاؤں کے تصورات میں بھی تبدیلی آئی۔ انسان کا رشتہ براہِ راست زمین اور قدرت کی نشانیوں سے جڑنے لگا۔ مہوار فطرت سے ہم آہنگ ہوئے۔ نوروز، ہولی دیوالی، شہرات، بسنت سب کا رشتہ فطرت کی رعنائیوں میں گندھ گیا۔ زیورات میں بھی فطرت ہی کی معجزہ سامانیاں نظر آنے لگیں۔ تاریخ کے دھارے پر کبھی لویا، کبھی تانیا، کبھی

سونہا کبھی ہیرا اور پلاٹینم زیب تن ہوئے۔ راگ راگیناں بھی موسموں اور وقت سے ہم آہنگ ہوئیں۔ "ان میں" کلیان نے شام کی بلوریں حسنِ سماعت کو غذا بخشی تو بھیر ویں نے طلوعِ سحر سے اپنا بندھن استوار کیا۔

تاریخ نے مختلف کروٹیں لیں۔ قبائلی معاشرے نے غلامی کو جگہ دی۔ غلامی کی کوکھ سے جاگیر داری نے جنم لیا۔ جاگیر داری کے لہٹن سے سرمایہ داری نے ہوش سنبھالا اور سرمایہ نے محنت کو غفلت دینے کا تصور دیا۔ پیداواری رشتوں کی تبدیلی سے نئے پیمانے وضع ہوئے۔ نئے قانون تحریر ہوئے۔ نئے نظریات نے جنم لیا۔ رقص و موسیقی اور دیگر فنون لطیفہ گو اپنی ابتدا میں معاشی رشتوں سے جڑے ہوئے تھے لیکن وضع قطع کھر دری تھی۔ وقت کے ساتھ ان کے آہنگ میں بھی تبدیلی آئی۔ ذوقِ جمال کا تاریخی سفر خوب سے خوب تر کی منزل کی جانب بڑھتا گیا۔

جمالیات کی سپر کھ کا معیار بدلتا گیا۔ سماج سے فنون لطیفہ کا رشتہ کبھی بہت گہرا اور کبھی مدھم ہوتا گیا۔ فطرت سے رشتہ استوار کرنے کے انداز میں بھی تغیر و تبدل ہوا۔ کل فطرت نے انسان کو مسخر کر لیا تھا۔ آج چاند اس کے زیرِ قدم ہے اور وہ مسکرا رہا ہے۔

حضرت جوش فطری طور پر حسن کے پرستار اور رسیا ہیں۔ حسن خواہ نمک ریز مکھڑوں، کھنگھروں کی جھنکار، جوہن کے اکھار، رادھا کی مسکراہٹ، کرشن کی مری میں، غارِ حرا کی خاموشی، مسیح کی صلیب، علی کے علم، حسین کی قربانی، مارکس کی فولادی عقل میں ہو۔ یا گلے کترتی کیاریوں، بیلے کی کلیوں، پھول کی نیکھڑیوں، ٹیو کے دیکتے پھول، گلابی جاڑے کی شربتی دھوپ، رنگوں کی معطر وادی، طیسر کی چہکار، سحر کی گلکاریوں میں ہو وہ کائنات کے ذرے ذرے کے حسن کو اس قدر جذب و عالمگیر محویت کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ ان کا کلام عبادت کی سطح پر آجاتا ہے۔ جہاں اس میں از خود دریاؤں میں پیرنے، چٹانوں کو دوہنے اور کانٹوں میں پھول بن دیکھنے اور پوری صداقت کو اپنی گرفت میں لے لینے کی

صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سپیدہ سحر معرفت کے در اس طرح کھولتی ہے
 ہم ایسے اہل نظر کو ثبوتِ حق کے لئے
 اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی
 صرف یہی نہیں بلکہ فقہ عرفہ لفظ فقہ عرفہ ربہ کے برعکس یوں محسوس ہوتا ہے کہ
 وہ حسن کائنات کے ذریعے خدا کی ذات کو پہنچاتے ہیں۔

ایک نامعلوم قوت ایک نادیدہ جلال
 داغِ شخصیت سے ہے نا آشنا جہکی جیس
 نوعِ انساں کے لعادوں کی جسے حاجت نہیں
 جس کا ہر تارہ ہے مصحف جس کا ہر ذرہ کتاب
 جس کے دفتر کی ہے زریں مہر قرصِ آفتاب
 وہ خدا وہ طاقتِ مخفی وہ دارِ حیات
 جس کی اک ادنیٰ اسی جنبش کا لقب کائنات
 اس کی کوئی ابتداء ہے اور نہ کوئی انتہا۔

(دین آدمیت)

راشد رناتھ ٹیگور نے حضرت جوش کی فطرت سے ذہنی لگاؤٹ دیکھ کر انہیں
 ” فرزندِ بحرِ گاہ “ کا خطاب دیا تھا۔ حضرت جوش سحر کی معطر وادی میں صرف گھومتے نہیں
 ہیں بلکہ اس کے ایک ایک رنگین پور کو انہوں نے ٹٹولا ہے اور تخلیق کی گنگا جہنا بہانی
 ہے۔ عقل و خرد کی گتھیاں اس کے وسیلے سے سلجھائی ہیں۔ معنوی تہہ داری کے کردوں
 طوفان اٹھائے ہیں۔ اور نئے تیشوں سے نئی انقلابی فکر کی نشاندہی کی ہے۔

خورشید ابھر رہا ہے یا صدایان
 افلاک پر آیات کے جنبان ہیں نشان

گنتی کو پیسری کا منصب دینے
گردوں سے اتر رہا ہے گویا قسراں

ہر صبح با اندازِ دگر آتی ہے
تھانی میں لئے نئے گہر آتی ہے
ہر روز نکھرتی ہے افق پر لکین
ہر بار نئی دلمیں نظر آتی ہے

غنیوں کی صبا گل کی ہنسی اوس کے گوہر
زر تار شفق سر دہوا باغِ منظر
رنگین ہوا - قوس قزح، مہرِ منور
نغمے یہ یہ پندوں کے پہاڑوں کے یہ منظر

ہے کونسی خوبی جو نہ تو میں نہیں ہے

کیا باغِ ارم صبح کے یہ تو میں نہیں ہے

کل صبح اٹھا باغ میں جب پردہ خواب
اللہ ری نزاکتِ دل خانہ خراب
انسان اٹھا سکے نہ بارِ خوشبو
پلکوں سے سنبھل سکا نہ بارِ مہتاب

گلشن میں یوں صبح کی افسوں کاری
ہر سمت ہے اک دُجلہ خوشبو جاری
دُوبال نظر آتا ہے نظامِ آفاق
کتنی گہری ہے پنکھڑی کی دھاری

لہنوں کے تلاطم سے ملے سناٹے
میخ کی جانب مڑے تو شعلے چاٹے
آنکھوں نے ہلالِ دل میں بونے شب بھر
اور صبح کو آلسوؤں نے شجر چاٹے

بدلی میں کھنک رہی ہے صبح کہتا رہ
 کہہ لوں میں دھواں ہے اور دھویں میں گلزار
 اونچی تانی اُگی سوئی ہیں تا دور
 یا، سر پہ ہے یہ گھٹنے درختوں کی قطار

لیپوں کے خزانوں کو لٹاتی آئی
 سوتی سوئی کلیوں کو جگاتی آئی
 تخیل کے دائرے میں جھنکتی پازیب
 اس طرح نسیم گنگناتی آئی

ساحل پہ طلوع کا یہ جوبن، آٹا
 جھل جھل رقتی کندن، آٹا
 دھارے میں رواں دواں یہ گوتا چکا
 لہروں میں جگر جگر یہ کنگن آٹا

مچھلوں میں ہے وہ صبح کی افسوں کاری
 ہر سمت ہے اک دھبہ خوش بوجاری
 ڈوبا نظر آتا ہے نظام آفاق
 کتنی گہری ہے پنکھڑی کی دھاری

کرنوں سے جھپک رہا ہے گیتی کا ایاغ
ذرات ہیں، یا لالہٴ فرودس کے باغ
غرفوں کے یہ شیشے ہیں کہ سوتے کے ڈلے
شبنم کے یہ قطرے ہیں کہ مندر کے چراغ

کورے پنڈوں کی، نرم پیاری بھنجیں
پابندِ حیا، راج کمار کی بھنجیں
بنیادی صبحوں سے دل لگائے کیوں کہ
جس کی محبوب ہوں کنواری بھنجیں

یہ صبح سرکہ، یہ تیرہ داسن سن
ہرمت یہ کھرے کی لرزتی چلمن
لیوں پھوٹ رہا ہے رنگ وادی جلیے
ممل کے ڈوپٹے سے ہمکتا جو بن

یہ دقتِ سحر، بھاؤ بتاتی ہوئی آگ
یہ سرد سوا، یہ سنناتی ہوئی آگ
گوکل میں چپک رہی ہیں گویا رادھا
لیوں سرنخ الاؤ میں ہے گاتی ہوئی آگ

روایت جذبے کی اٹھان کے مانند آگے بڑھتی ہے۔ اور ستاروں کی سی
کا نپتی، جگمگاتی اور روح لذت گیر تصویریں بناتی چلی جاتی ہے۔ میر حسن نے اپنی
مشہور مثنوی سحرالبیان، میں دلا رام کا ”مہرا“ یوں دکھایا تھا۔

کناری کے جوڑے مچلتے ہوئے	وہ پاؤں کے گھنگھرو جھکتے ہوئے
وہ گھٹنا وہ بڑھنا داؤں کیساتھ	دکھانا وہ رکھ رکھ کے چھاتی پہ ہاتھ
ڈوپیہ کو کرنا کبھی منہ کی اوٹ	کہ پردے میں ہو جائے دل لوٹ لوٹ

اور راگ رنگ کا عطر یوں برسیا۔

وہ انہیں کی تانیں ادھر اور ادھر
ملے سر طنبوروں کے بایک دگر
اولٹا وہ ٹھوکر کو دے دے کے تال
وہ بوٹا سا قد اور کہروے کی چال

جوش صاحب نے اس خوبصورت روایت سے رشتہ جوڑ کر زعفران جسم کے
تبسم کی خوبصورت پھوار سینے کے سنہرے صندل اور جھڑ جھڑی لیتی کنول کی جھیل کے سامنے
دل کے کٹوروں کی شراب یوں چھپکا دی ہے۔

ہاں اٹھالے روح موسیقی رباب زرفشاں
رقص کی تشریح سپہ مائل ہے شاعر کی زباں
رقص کیا ہے؟ خاک کے دل میں خروش کائنات
پیکر فانی میں گرم ناز، لافانی حیات

چاندنی میں جوئے شیریں جیسے تھم تھم کر رہے
 انکھڑیوں کی شکرگوئی ساعدوں کے زمزمے
 خون میں لہروں پہ لہریں لہن بے آواز کی
 لغز شوں پر لغز شیں مشقِ خرام ناز کی

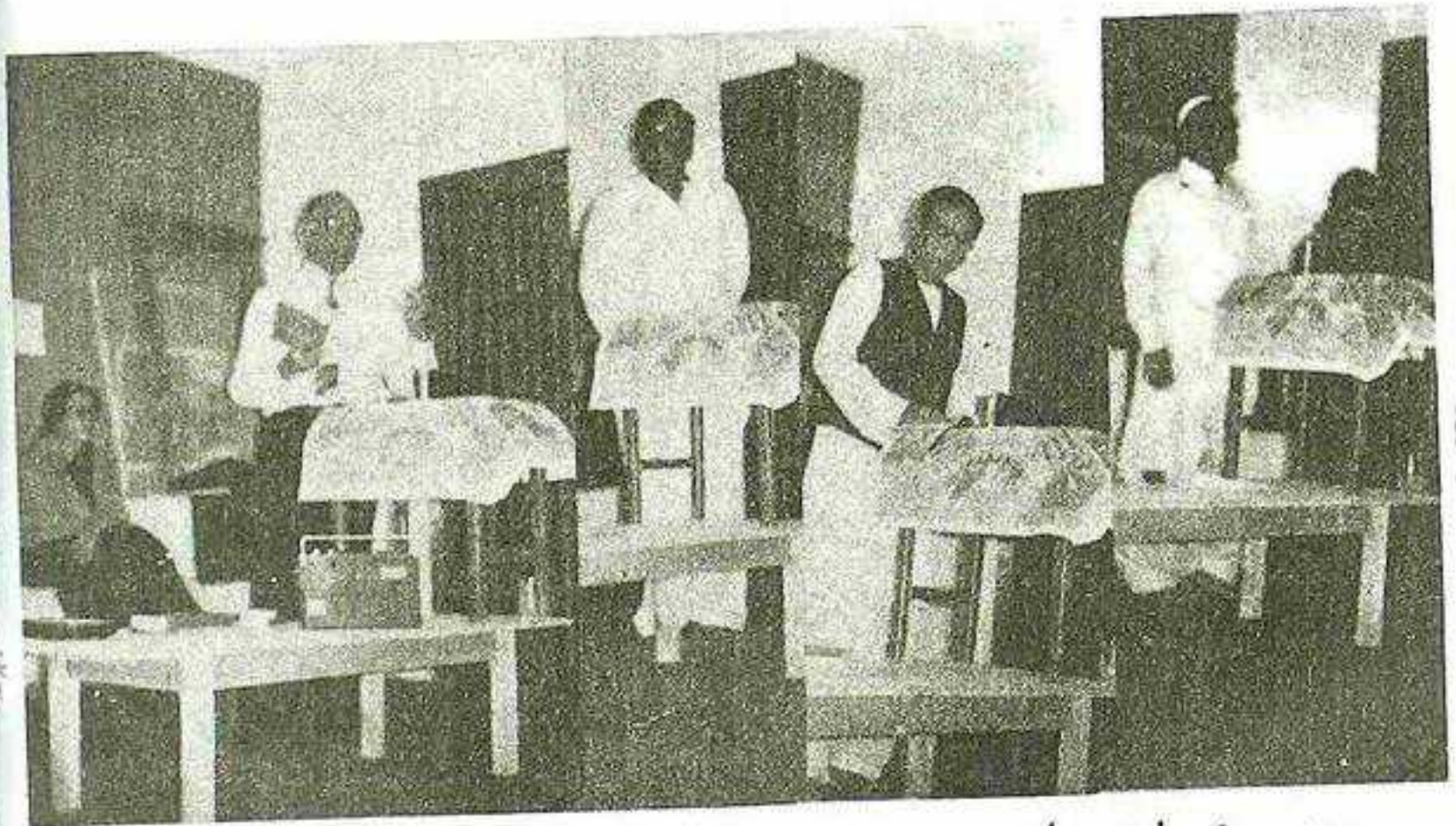
خیر سمجھا دوں، ذرا لانا تو مینکے شراب
 رقص کس موقع پہ چہرے سے اُٹکے نقاب
 رقص ہے دراصل برنائی کا لہن بے فروش
 قلب نازک میں تمنائے ہم آغوشی کا جوش
 خون کی گردش میں رہ رہ کر رنگِ زیرِ دم
 حوصلوں کی بے قراری، ولولوں کا پیچ و خم
 جوئے طوقاں خیز کے سانچے میں ڈھلنے کی اُمنگ
 بچ کے آغوشِ تمنا میں غلچنے کی اُمنگ
 خال و خد کی لغزِ ریزی، ابروؤں کی گفتگو
 زکسِ مخمور میں طغیانِ شرح کی آرزو
 جوشِ اُلسِ خاموش ہو پیمانہ بھرنے کے مجھے
 جھوم کر سربط اٹھا اور رقص کرنے کے مجھے

سی ایم بورا نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ” رومانی تخیل “ میں رومانیت اور کلاسیکیت سے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ” رومانیت “ کی اہم خصوصیت تخیل کی پرستش ہے۔ ” اٹھارویں صدی کا انگلستان ٹھٹھا ہوا تھا۔ اس میں جمود کی سی کیفیت تھی۔ تازہ ہوا اور روشنی پر بادبان پر پھیلے کھڑا تھا۔ خیال پابہ زنجیر اور جذبہ پابہ سلاسل تھا۔ پورا سماج پیاس کا لقمہ و دق صحرا تھا۔ جس میں تری و شادابی نہیں تھی۔ صنعتی انقلاب کی تکمیل کے بعد پیاسی روح کی شدت بڑھ گئی۔ زندگی لوہے کے جال میں جکڑی نظر آنے لگی۔ چنانچہ شعرا نے خیالی سطح پر زنجیروں کو توڑ کر فضا میں پرواز کرنا شروع کر دیا۔ بلیک صوفی خیالات میں گھر گیا۔ شیلے اور کیٹس طائر آزاد کی طرح اڑتے لگا۔ وڈس ور تھ نے فطرت سے رشتہ جوڑا۔ ان شعرا کے نفوس میں وحدت فکر ہے۔ جو تخیل پر پابندی کے خلاف برسرِ پیکار ہے۔ یہ سب رومانیت پرست تھے۔ رومانیت نے جذبے کی گرمی سے نگارستان آزاد گاہ بنایا۔ لیکن ساتھ ہی حقائق سے یا تو رشتہ توڑ لیا یا جذبات کے لطیف پہلوؤں کو حقیقت کی ٹھوس چٹانوں سے ٹکرانے سے روک دیا۔ جزد کو کل سے بڑھا دیا۔ جو سماجی نقطہ نگاہ سے مضر بھی ہے اور خطرناک بھی۔ کیونکہ خیال اور مادے کی کشمکش میں خیال کو مادے پر ترجیح دینا غیر صحت مندر ہے۔

جوش صاحب جذبے کی گرمی، تخیل کی پرواز اور آزادی خیال کے پرستار اور گلشن پرست ہیں۔ بھول اور کانٹے دونوں ان کے میاں ہیں۔ لیکن اس طرح کہ ان کی فطرت پرستی انہیں راہِ فرا رہنمائی دکھاتی بلکہ ان کی فکر فوارے کی مانند ہے جو بلند ہوتا ہے۔ لیکن زمین سے نہ صرف یہ کہ رشتہ نہیں توڑتا بلکہ اسے تری تازگی اور فرحت بخشتا ہے۔ نظروں کو گرمی اور فکر کو لطافت سے سرشار کرتا ہے۔

حضرت جوش کا فطرت سے والہانہ لگاؤ میسرانیس اور نظیر اکبر آبادی کی روایات سے ہم آہنگ ہے۔ لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ جوش کا کیوس شاید ان دونوں سے بڑا ہے۔ جوش کی شاعری کے کیوس پر قوس و قزح، رنگ بو، زمینی نیز نیلگوں کا

ایک ”میدانِ حشر“ اور ایک عالم آباد ہے۔ جس میں امیر و غریب، صفت کار مزدور، عالم و جاہل، چھریاں پڑی ہوئی عورتیں، بلکتے ہوئے معصوم چہرے، جھگمگاتی سڑکیں۔ اندھیری گلیاں، ہنستا اور بیسورتا، آدمی، ظالم اور مظلوم، سرمست اور دردناک زندگی کے سرِ رخ کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جوش کی منظر نگاری کے دائرے میں شہر وستان کا ذرہ ذرہ ریشم اور سوت کے دھاگوں میں بنا ہوا نظر کے سامنے آتا ہے۔ جس میں گڑ کی بھیلیاں، کھیر ملی کی چھتیں، پھوس کے مکان، بچوں کے جھنجھے، ماؤں کی لوریاں، قہقہے اگلنے والے ایوان ریشم کے سرسراتے کپڑے سب ہی کچھ ہیں۔ جوش کی فطرت پرستی فرارہ نہیں وہ قدرت کی صرف عکاس نہیں۔ بلکہ وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ مناظرِ فطرت کا رشتہ انسانوں سے کیا ہے؟ ان کا اس کی طرف جذباتی ردِ عمل کیا ہے؟ انسانی جذبات و احساسات پر مناظر کی سحر کاری کا کیا انداز ہوتا ہے؟ جوش کا قلم یہاں معجزہ سامانیاں دکھاتا ہے اور جیتا جاگتا، جہان نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے۔

حضرت جوش جلیغ آبادی کی یاد میں جلسے سے مقررین خطاب کر رہے ہیں (ریاضِ سعودی عرب)

ڈاکٹر عالیہ احام۔ سید حسن مصطفیٰ۔ محترم ابرار زبیدی۔ سید فاروق۔ محترم رضوی صاحب

شور، ہلچل، غلغلہ، سچان، لو، گرچی غبار
 مکھیوں کی بھنبھاہٹ گڑ کی بوم چوں کی دھانس
 بیل گھوڑے، بکریاں، بھیریں قطار اندر قطار
 خریرے، آلو، کھلی، گیہوں کدو، تر بوڑ گھانس
 ماول کے کاندھوں پہ بچے گر دیش ڈالے سوئے
 بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے
 لو کے مار بام و در کی روح گھبرائی ہوئی
 دوستوں کی شکل پہ بیگانگی چھپائی ہوئی

سر پہ کافر دھوپ جیسے روح پر عکس نگاہ
 تیز کر نیں جیسے بوڑھے سود خواروں کی نگاہ

(گرچی اور دیہاتی بازار)

یہاں ہندوستان کے سر قصبے و دیہات کا منظر نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔
 جنگلوں کے سرد گوشے ریل بل کھاتی ہوئی
 جہل کے سینے پہ زلفِ علم لہرائی ہوئی
 بزم و تخت میں تمدن ناز فرماتا ہوا
 تند اجن کا دھواں میدیاں پہ بل کھاتا ہوا
 الاماں دینائے نادانی میں داناتی کا زور
 بھاپ کی پھنکار لوہے کی گرج پانی کا شور

ایک اسٹیشن افسردہ مضمحل تنہا اداس

جھپٹے کی بدلیاں پر بول جنگل آس پاس

قد آدم گھاس گہری ندیاں اونچے پہاڑ
 ایک اسٹیشن فقط لے دے کے باقی سب اجاڑ

کاشش جا کر بالو فل سے جوش یہ پوچھے کوئی

جنگلوں میں کٹ رہی ہے کس طرح سے زندگی؟

دین باسی بالو،

حضرت جوش کا قلم ہندوستانی مناظر کو چھپتے ہوئے اس طرح رقص کرتا ہے

وہ چھپو کرے ادب سے درویش کھڑے ہوئے
 حمام کی صفوں میں وہ مغلانیوں کی شان
 وہ پھیرے گرد و پیش بھدشان افتخار
 وہ سیکس گلوں میں لبوں پر وہ لالیاں
 وہ مرد و زن لحافوں کے اندر گھسے ہوئے
 وہ بچے بیٹھنے سے طبیعت کا انتشار
 دایا دل کے سروں پہ وہ آنکھیں پڑے ہوئے
 رکھا سواہر تخت پہ چاندی کا پاندان
 آواز پان دان کے کھلنے کی بار بار
 ملتی سوہنی وہ کانوں میں سحر کی بالیاں
 رعب آفریں دروں میں وہ پیر چٹے ہوئے
 پہلو رضائیوں میں بدلتا وہ بار بار
 جاڑا اور انگھٹی،

ان نظموں میں نہ صرف یہ کہ منظر کی دلکشی و سادگی ہے۔ بلکہ سندھوستان کے تمام
 شناسا اور ناشناسا پہلوؤں کی عکاسی بھی ہے لیکن اس طرح کہ سماجی پس منظر میں
 نقشہ ابھرتا ہے۔ ”جیسے بوڑھے سود خواروں کی نگاہ“ کہہ کر سود خوار نظام پر کڑی تنقید
 کی گئی ہے۔ ساتھ ہی جاگیردارانہ نظام کی فراغت اور اس کے تہذیبی رکھ رکھاؤ طبقاتی
 ادب کے فرق کو جاڑا اور انگھٹی، میں جس طرح جوش صاحب نے ابھارا ہے اس
 سے اس عہد کی گنگنائی یا دوں کی لاکھوں لوئیں جل اٹھتی ہیں۔

محاکات کا بیان حضرت جوش کا حصہ ہے۔ ”کائنات ان کے لئے صحیفہ قدرت
 اور کلام خدا ہے۔ انسانی جذبات و محسوسات پر مناظر کی سحر کاری شاعرانہ لطافت کے
 ساتھ دکھانا کہ ایک دھڑکتی اور سانس لیتی سوہنی فضا تخلیق ہو جائے حضرت جوش کے
 قلم کا ایک ایسا عجز ہے جس میں سوائے میر انیس سے کوئی ان کا ہم عصر نہیں۔

مسکراتی ہے جو رہ رہ کے گھٹائیں بجلی
 آنکھ سی کوہ بیا بیاں کی جھپک جاتی ہے

’ذمی حیات مناظر‘

کسان تہذیبی تاریخ کی ایک مسلسل کہانی ہے۔ وہ چکی کا ایسا کھوٹا ہے جس پر معاشرے کی گردش کا دار مدار ہے لیکن اس طبقے کے ہاتھوں جس کی گردن کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے اور جسے کھلے ہوئے جانور کی طرح اپنے چارے دانے کے علاوہ عام انسانوں کی فکر نہیں ہوتی۔ ان کے ہاتھوں کسان کی زندگی بگولا اٹھتا ہوا رنگیزا ہے جوش کے سحر آفریں قلم نے قدرتی مناظر کے پس منظر میں سوت اور ریشم دونوں دھاگے لگائے ہیں لیکن اس طرح کہ دونوں کسی مقام پر خلط ملط نہیں ہوتے۔ انہوں نے اردو ادب میں پہلی مرتبہ کسان کو عظمت کا وہ تاج پہنایا جس کا وہ صدیوں سے حقدار تھا۔ عجیب و غریب انداز میں منظر سامنے آتا ہے۔

چھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب
کھتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب
پتیاں جمور، کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی
نرم جاں پودوں کو گویا ننید سی آتی ہوئی
خون ہے جس کی روانی کا بہار روزگار
جس کے اشکوں پر فراغت کے نسیم کا مدار
جس کی محنت کا عرق تیار کرتی ہے شراب
اڑ کے جس کا رنگ بن جاتا ہے جاں پر درگلاب
یہ سماں اور اک قوی السان یعنی کاتسکار
ارتقا کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار
طفل باران، تاجدارِ خاک، امیر بوشاں
ماہر آئین قدرت، ناظم بنم جہاں
ناظر گل، پاسبان رنگ و بو گلشن پناہ
ناز سپر و رہلائی کھتیوں کا بادشاہ

وارثِ اسرارِ فطرت ، فارجِ امید و بیم
 محرمِ آثارِ باران ، واقفِ طبعِ نسیم
 خونِ ہے جس کی جوانی کا بہارِ روزگار
 جسکے اشکوں پر فراغت کے تبسم کا مدار
 جس کی محنت کا عرق تیار کرتا ہے شراب
 اڑ کے جس کا رنگ بن جاتا ہے جاں پرِ گلاب
 خونِ جس کا بھلیوں کی انجمن میں باریاب
 جس کے سر پر جگمگاتی ہے کلاہِ آفتاب
 دوڑتی ہے رات کو جسکی نظرِ افلاک پر
 دن کو جس کی انگلیاں رستی ہیں نبضِ خاک پر
 جسکی جانکاہی سے ٹپکتی ہے امرتِ نبضِ تاک
 جس کے دم سے لالہ و گل بن کے اتر آتی ہے خاک
 خونِ جسکا دوڑتا ہے نبضِ استقلال میں
 لوحِ بھر دیتا ہے جوشِ ہزاویوں کی چال میں
 جسکی محنت سے پھیلتا ہے تنِ آسانی کا باغ
 جسکی ظلمت کی پتھلی پہ تمدن کا چراغ

ہل کی عظمت شاعریوں بیان کرتا ہے ۔

کون ہل ؟ ظلمت شکن قندیل بزمِ آب و گل
 قصرِ گلشن کا دریچہ مینہ گیتی کا دل
 خوش نما شہروں کا بانی ، رازِ فطرت کا چراغ
 خاندانِ تیغ جوہر دار کا چشمِ چراغ
 دھارِ یہ جس کی چمن پرور شکوفوں کا نظام

شام زیرِ ارض کو صبح درخشاں کا پیام
 ڈوبتا ہے خاک میں جو روح دوڑا تا سہوا
 مغل ذروں کو، موسیقی کو چونکا تا سہوا
 جس کا حسن خاشاک میں بنتا ہے اک چادر مہین
 جس کا لوح مان کر سونا اگلتی ہے زمین۔
 اپنی نظم، اکتارہ، میں آنسوؤں کی راگنی کو شاعر اس طرح قلمبند کرتا ہے۔

برق پر در زندگی والبتہ صذیح و تاب
 ابر کی باریک چادر، دوپہر کا آفتاب
 حاشیے پر شہر کے، اک باغ، ویران و تباہ
 باغ کے دامن میں اک اترتی ہوئی سی شاہراہ
 گامزن اس راستے پر ایک پیر ناتواں
 بات میں، اکتارہ، لب پر راگنی کی سکیاں
 تندرو جھونکوں کے شانے پر حرارت کا دباؤ
 لرزشوں سے تار کی پھسکی فضا میں اک کسک
 ابتدائے عشق میں جس طرح نبھوں کی دھمک
 دے تو دوں تشبیہ، لیکن کس کو آئینکا یقین
 آنسوؤں کی راگنی سے انجمن واقف نہیں
 اس مزے کے ساتھ جاں افزہ تاشی مغل
 کروٹیں سینے میں لے جس کربے شاعر کا دل
 یوں لرزتے ساز کے بے چین شیعہ دل شیں
 پینگ لے جس طرح کوئی فتنہ دینا و دیں

انستروں میں جھٹپٹے کے وقت کی سی آب جو
 زیرِ دم کے لوتح میں رفتارِ نبضِ آرزو
 راگنی کی نرم لہریں، جاگتی سوتی ہوئی
 بہہ رہی ہیں پردہ ہائے دل سے مس ہوئی
 ذرہ ذرہ اک نئے سانچے میں ڈھلنے کے قریب
 عالم اسباب ہے گویا نگھٹنے کے قریب

قدرت کے بے بہا خزانوں میں پانی بڑی دولت ہے۔ اساطیر اور مذاہبِ عالم
 میں اس کی اہمیت پر دفترِ موجود ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں پانی گنگا ماتا ہے عیسائیوں کے
 یہاں بتا اور مسلمانوں کے یہاں حرم میں داخلے کے لئے پانی کا استعمال اس کی پاکیزگی کی
 طرف تبلیغ اٹا ہے۔ گناہوں کو دھوئے، غلاظت سے پاک کرنے اور خیر کی قوتوں
 کو بڑھا دینے میں پانی کی اہمیت مسلم ہے۔ ٹوئن بی کے مطابق دنیا کی تمام تہذیبوں نے
 سب سے پہلے جنم پانی ہی کے ارد گرد لیا۔

حضرت جوش نے فطرت کی اس دولت کو کبھی غنچوں کے ہونٹوں پر بکھرتے، کبھی
 پھولوں میں سنہتے، کبھی سکون اور وقار سے اور کبھی سرطورِ زندگی بخشنے سے دیکھا ہے
 صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسے خیر و شر کی قوتوں کے ٹکراؤ کی صورت میں بھی دیکھا۔ اس طرح
 کہ حیات نو کی تخلیق میں پوری فضا بولتی نظر آتی ہے۔

پانی ہزار روپے سے ہوتا ہے منجلی جنم، بہار، گونج، گرج، راگنی، جھڑی
 بالی درخت، دھب، ٹمر، برگ، خس، ہلی کونیل، شگوفہ، گاہ، کلی، پھول، ٹکڑی

کرتا ہے نصبِ مونچہ پہ خیمےِ حباب کے
 بھرتا ہے صبحِ وقت کٹوے کلاب کے

پانی کا لوح، ابر کی رو، موتوں کی آب مٹی کی جان گل کی مہک، بحر کا جواب
 ساغر کی آگ تیغ کا پانی، سمن کی داب کڑکے تو موج صاعقہ، کھینچے جائے تو شراب
 بُردا میں ابر تیرہ کے لکے بنے ہوئے
 لیلے برشکال کی چندری چنے ہوئے

مثل بہار اڑے تو گھٹائیں ہوں نغمہ گر خم سے ابل پڑے تو بہک جائیں بام و در
 امنڈے تو رنگ ورقص ہوں گنگ کے گھاٹ پر چھلکے جو گا کروں سے گھٹائیں ہوں تر بہتر
 ہٹائے الہٹروں کو پیڑ سے بکس پڑیں
 ٹپکے جو گیسوؤں سے تو موتی برس پڑیں

پانی کی صفات گنانے کے بعد شاعر اسی پانی کی روانی میں "تشنہ دہانی کا عزم دکھاتا
 ہے — جو اعلیٰ مقصد حیات کی نگہبان ہے اور تاریکی کو کاٹ کر اجالا بھیل
 رہی ہے۔

مسکن جو تھے غرور کے وہ سر جھکا دیئے ایوان خسروی کے پرچے اڑا دیئے
 لب تشنگی نے خون کے دریا بہا دیئے پیاسے نے آب تیغ کے جوہر دکھا دیئے
 برپا دیارِ کفر میں کہرام ہو گیا
 دیوِ فساد لرزہ براندام ہو گیا
 شیرازہ کتابِ حکومت بکھر گیا سلطان کے غرور کا دریا اتر گیا
 کردار تشنہ کام بڑا کام کر گیا پانی سپاہِ شام کے سر سے گذر گیا
 حق کی نگاہِ ضرب سے بے تاب ہو گئے
 باطل کے پیروں کے جگر آب ہو گئے

پل بھری سانس اہل جفا کی اکھڑ گئی بیعت کی ططراق کی صورت بگڑ گئی
دستِ خدا سے کسوتِ شاہی اُدھر گئی دربارِ پر حکمِ قضا اوس پر پڑ گئی
حق نے رگِ سقینہ کی چھل بل نکال دی
پائے بنی امیہ میں زنجیر ڈال دی۔

تاریکی علم سوز، جہل افسردہ اور گوسہ شکن ہے۔ روشنی شربزار، خیر پرستار اور
جہل سوز ہے۔ روشنی زندگی کی نوا اور تاریکی مٹھڑن ہے۔ روشنی مٹی کی سوندھی خوشبو
دھان کی فصل، اور حق کا نبوت بخش مکھڑا ہے۔ دنیا کی تمام الہامی کتابوں میں آفتاب
کی روشنی کو غیر معمولی فضیلت دی گئی ہے۔ کائنات کے تخلیقِ عمل کی کہانی کو اگر تسلسل کے
ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ روشنی کو تخلیق اسی لئے کیا گیا تاکہ وہ تاریکی کو کاٹ
دے۔ اندھیرے کو چھانٹ دے اور گناہوں کی آلودگی سے سر زمین کو پاک کر دے۔
”زند اور تائیں روشنی کی تعریف اس طرح ہوتی ہے۔ ”جب آفتاب طلوع ہوتا ہے
اس کی کرنیں بکھرتی ہیں تو زمین اور کھڑا پانی دونوں کو پاک کر دیتی ہیں۔۔۔۔۔۔
اس طرح مخلوق کی تطہیر کرتی ہیں۔“

قرآن مجید میں قل اعوذ بوالفلق کی آیت میں طلوع آفتاب کی فضیلت کو
ظاہر کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے بدی سمٹی اور خیر پھیل گیا۔ ہندو دیو مالادول اور قدیم
اساطیر میں سورج کو باپ اور دیوتا تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی روشنی کل بھی بھٹکے ہوؤں کو منزل
کا پتہ دیتی تھی اور آج بھی، کل بھی زندگی میں توانائی اور حسن بکھیرتی تھی اور آج بھی۔

حضرت جوش حیات و کائنات کے رشتوں کے عارف ہیں۔ فطرت کا سہرا ہونا
زندگی کی بنیادوں میں استواری اور حسن درنائی بخشتا ہے۔ انسانیت کے ذخیرے میں
موتیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ فن کی لطافتوں اور نزاکتوں کے ادراک کے ساتھ فطرت کی
سچائیوں کو گرفت میں کرنا، کثرت میں وحدت پالینا۔ قدرت کے پس منظر میں زندگی کے
لبوں سے شیریں نغے بیدار کرنا کمال بصیرت اور فن کی دلیل ہے۔

انہوں نے اندھیرے اور اجالے کو صرف دکھایا نہیں
بلکہ اس کی درستگی اور نادرستی کا جائزہ بھی اظہار کی رعنائی اور دل آویز کے ساتھ لیا ہے۔

سازِ شب سے نغمہ ہائے صبح دم پیدا ہوئے
بیتیاں مڑنے لگیں گلیوں میں خم پیدا ہوئے

ظلمتوں کے ٹھٹھے لگے تھے روشنی کے سامنے
موت منہ کھولے کھڑی تھی زندگی کے سامنے

لے رہی تھی پینگ تار کی دلوں کے شہر میں
بہہ رہی تھی دھوپِ صلح و آشتی کی پہنر میں

شاہِ راہِ عام تر شئی مانگ نکلی شہر کی
تابِ افشاں جہلِ مقیش میں ڈھل کر بھی
روشنی کی موج نے اس مانگ میں افشاں بھری
زندگی کی نبضِ ذوقِ شب روی چلنے لگی

سازِ شب سے نغمہ ہائے صبح دم پیدا ہوئے

بیتیاں مڑنے لگیں گلیوں میں خم پیدا ہوئے

گھر چکی تھی تیرگی کی یورشوں میں شمعِ طور
زلزلوں کی حکمرانی تھی زمیں پر دور دور
شعلہ ہائے روشنی ہونے ہی کو تھے چور چور
ہل رہے تھے قصر ہائے مقبلان ذی شعور

نچتہ کارانِ جہاں بھی صیدِ فکر خام تھے

ابنیا، عرشِ بریں پر لرزہ بر اندام تھے

تیرگی کی حبیب میں تھی دولتِ شمس و قمر
زندگی پر یوں جہنم کا تسلط دیکھ کر
جل رہا تھا خانہ دیرینہ فکر و نظر
اک عظیم انسان بہرِ خدمتِ نوعِ بشر

رنگ بھرتے زندگی کے نقش میں قالون کا
 دوش پر لے کر سبوا آیا خود اپنے خون کا
 روشی کا بیان اظہار کی دلا آویزی کے ساتھ کیا ہے۔ تیرگی اور روشنی کے تصادم کے نتیجے میں
 نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ تیرگی سمٹتی اور روشنی بڑھتی ہے۔ پھیلکتی ہے۔

آگ قدرت کا کرشمہ، ذہن کی شعلگی، خوابوں کی تعبیر، کائنات کی مسکراہٹ
 بصیرت کی علامت، انا کی پہچان، گہر کا ایمان، بہمین کا یقین ہے۔ "آگ آلودگی
 کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اس راکھ سے شمعیں جل اٹھتی ہیں اور چراغیں مہلکے۔
 شاعری زندگی کا حسی ادراک، انسانی مسرتوں تک رسائی، نئی سحر کی نوید
 بیداری کا ثمر ہے۔ فطرت ہمیشہ سے یہ سکون ہے۔ زندگی کی ہلچل اور منگاموں کو فطرت
 سے ہم آہنگ بنا کر شاعری نے اسے معنویت بخشی ہے۔ حضرت جوش کی شاعری مشنی عہد
 کی مہم بہ مہم مسائل کی گتیاں سلجھانے کا سلیقہ رکھتی ہے۔ فطرت کے حوالے سے مستقبل کی طرف
 بلیغ اشارہ بھی، زندگی کی کلیت کی دریافت بھی اور انسانی مسرتوں کو پالنے کا یقین
 بھی۔ فطرت کے خدوخال کا مطالعہ کرتے وقت انہوں نے انسانی رشتوں سے مطلقیت پیدا
 کر کے زندگی کو معنویت بخشی ہے۔ انی نظم، آگ میں انہوں نے "گمان"، "ولیتین"
 کے پہلوؤں کو زندگی کا بھرپور علامتوں سے شکست و ریخت کے عمل کو دکھایا ہے جبکہ
 احساس کے ساتھ آگ کی اولین و آخری شعاع کو گرفت میں کیا ہے۔

ادھیا کی جلوہ باری، انبیا کی روشنی
 گہر کا ایمان۔ ترسا کے خدا کی روشنی

مجمع کی صنو میں یقین، گر اب کی رو میں گماں آگ ہر طرف اولین خطہ خلاق جاں
 ہاں نخت شمع جاں افروز، دل کے طاق کی
 سب سے پہلی مسکراہٹ لیلی آفاق کی
 اور سرتابی کا جب سچا بن جاتی ہے آگ اک قیامت آخر میں طوفان بن جاتی ہے آگ
 مگر سی کا آتش میلان بن جاتی ہے آگ اُردو عفرت کیا شیطان بن جاتی ہے آگ
 بندگی کو نذر استکبار کر دیتی ہے آگ
 حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ
 اور جب خوش ہو تو پیغام لقا دیتی ہے آگ زندگی کو اپنے دامن کی ہوا دیتی ہے آگ
 ظلمتوں کو دولت نور و ضیا دیتی ہے آگ سنگ کو یاقوت احمر کو قبا دیتی ہے آگ
 اور اسے ڈھونڈ ہو تو فرسردی دیتی ہے آگ
 سردی کیا چیز ہے پتھیری دیتی ہے آگ

حضرت جوش کو فطرت سے جو گہرا ارتباط ہے وہ خیلی نہیں بلکہ عملی زندگی میں
 بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس نفسیات کا سماجی پس منظر ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ ان
 کی فطرت نگاری میں چونکا دینے کی کیفیت ہے جس سے جذبات میں ارتعاش اور
 شعور میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ موضوع کے حسن کے ساتھ ان کا پیرا یہ بھی دلادینے سے
 جو جذب کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ کر روایتوں کے تسلسل سے رشتہ جوڑتا ہے
 قدرت کی صداقتوں کو گرفت میں لیتا ہے اور یوں مفسر روح کائنات بن جاتا ہے۔

قید غفلت سے زندگی چھوٹ گئی چھائی سوہنی ظلمت کی کمر ٹوٹ گئی
 دوشیزہ صبح نے پیپے ٹپے جو ملے پوچھٹ گئی زرتار کرن چھوٹ گئی

محسوسات کی تجسیم ملاحظہ ہو۔

جب رات کو چھوٹتے ہیں بادل کالے
ظلمت میں تشکیتے ہیں دلوں کے چھالے
قربان ترے اس وقت کی تاریکی میں
انگشتِ سحر سے دل کو چھپونے والے

اس میں شک نہیں کہ جوش نے فطرت کی رعنائیوں، اس کی گوناگوں اداؤں کو
آتشیں استعاروں، اور دل آویز تشبیہوں میں رقم کیا۔ لیکن فطرت سے اس قدر وارفتگی
کے باوجود انہوں نے ہر قدم پر سماجی حقیقت نگاری کو اپنا امام بنایا۔ مناظر فطرت کی رعنائیوں
کے تناظر میں سماجی نا انصافی کے ہاتھوں کس طرح زندگی فٹ پاتھ پر سڑی کراہ رہی ہے۔ اور
آزادی و غلامی کے درمیان روشنی کی لکیر کہاں کھینچتی ہے۔ اس کی نشاندہی کی اور انہوں
نے اردو ادب میں غالباً پہلی مرتبہ حسن فطرت کو بھی انقلابی بصیرت و بصارت بخشی۔

کل صبح کو بُتان نے پکارا مجھ کو

بازارِ نگاراں نے پکارا مجھ کو

روندی ہوئی پتی پہ جانی جو زرگاہ

سرکارِ مہاراں نے پکارا مجھ کو

دمکائی ہے سورج نے ابھی نصفِ جبیں

سوسن ہے فضا، فرشِ زمیں ہے نسریں

پیرِ پی پے جو غلطاں ہے یہ نفی سی کرن

ڈرتا ہوں کہ ریل سے نہ کٹ جائے کہیں

جب رات سے سوتی ہے سحر بر سر جنگ
 اٹھتی ہے دل تپاں میں یوں طرفہ امنگ
 چلتے کاغذ کی لو کے آگے آگے
 جیسے چلتا ہے ایک باریک سا رنگ

آج تو فاختہ کی نرم آواز	ہے کچھ اس طرح غرق سوز و گداز
جیسے پہری میں یاد طفلی آئے	جیسے جل جل کے شمع بجے
جیسے یعقوب غرق شہول میں	جیسے سیتا کی جستجو بن میں
شب کو جس طرح دل میں درد اٹھے	ہوگی نو عروس کی جیسے
شام کو زیر سایہ کہسار	جیسے وادی میں دھیمی دھیمی بھوار
جیسے اشکوں کی لہر سینے میں	پانی آنے لگے سفینے میں
جیسے سسرال میں کو لڑکی	دیکھ کر بدلسیوں کو سادون کی
صبح پن گھٹ کو نیم کے نیچے	ملنے کی گھٹائیں یاد کرے

جب شام کو جوئے خستہ بل کھاتی ہے
 لہروں کی کراہ سر پہ منڈلاتی ہے
 کس ناؤ کے ڈوبنے کی دل پر ہے یہ چوڑی
 ساحل کی ہوا کھائی نہیں جاتی ہے

تہذیبیات

ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں

کہ وہ اپنی مدی کا حافظ و خیال ہے ساقی
فن کار کا ذہن اپنی کسی بھی کیفیت ، فنی لطافت ، خیال کی نزاکت ،
مشاہدہ کی قوت اور تجربے کی وسعت ، کا ادراک خارج سے بے نیاز ہو کر نہیں کر سکتا وہ
اپنے فنی شعور کے لئے اور تخلیقی تسکین کے لئے گرد و پیش اور ماضی کے صحت مند خرمیوں
کا مہم جوہر منت ہے ۔ تہذیبی روایات جس میں اسے انتخاب و اجتناب کا حق حاصل ہے
اس کے ذہنی پس منظر کا جز و ضروری بنتی ہیں ۔ رند مشربی کی روایت اردو ادب میں عام
ہے ۔ یہ روایت ایرانی تہذیب سے جذباتی و ذہنی ہم آہنگی کے حوالے سے ہمارے ادب میں
داخل ہوئی ۔ ہندوستان کی زمین زرخیز تھی ۔ اسے اچھی کھاد اور پانی کی ضرورت تھی اچھنی
خیالات سر راہ بننے کے بجائے جڑوں میں پیوست ہو گئے ۔ حافظ و خیام و عرفی کے خیالات
کو ذہن فعال Conscious intellect نے بلیک کہا اور

اردو زبان نے فارسی کی اس روایت کو اپنا لیا ۔

چوں گل رخسار و دست آتش مے بر فروخت
شمع شبناں گداخت رنگ گلستاں شکست

ہماری شامی تنوہ فارسی میں ہو یا اردو میں۔ اس میں دو پہلو نمایاں ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے مخصوص مذہبی تصورات پر روایتی اظہار ہے۔ دوسرا تنقیدی مذہب پر چمکے باطنی قوتوں کی حکمرانی تھی۔ مسجد سے مکتب تک وہ ان پر حاوی ہے اس لیے زاہد شیخ ماسق منق اور دیگر کردار مذہب کی وساطت سے طنز و مزاح کا موضوع بنے، فارسی اور اردو شعراء نے ان کرداروں کے ذہن سے اخلاق کی تہیں کھول کر مذہبی اور قومی خدمت انجام دی کیونکہ یہ افراد اور ادارے مقصود انسانوں کے عقائد سے کھیل کر اپنی زندگی میں ترنوالہ تیار کرتے ہیں جو آج بھی جاری ہے۔ اس لیے ان اداروں پر شدید ضرب لگانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فارسی میں مولانا روم سے لے کر بیدل تک سب نے ان مذہبی اداروں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔

ہمارے عہد میں اقبال کے بعد جو شمس نے تیلیے انداز میں اس موضوع کو اپنایا۔ ان کے مزاج کی شوخی کی کینیت وہی ہے جو غالب کی تھی انتہائی لطیف و شگفتہ۔ غالب کی شوخی کا شائبہ اقبال میں بھی تھا۔ لیکن ان کی سنجیدہ مزاجی حاوی ہوئی اور وہ فکر و فلسفے کی طرف چلے گئے۔ غالب نے ”مشاہدہ حق“ کی گفتگو کے لئے ”بادہ ساغر“ کو لازم قرار دیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ سب اشیا سے علامات ہیں جنہیں فنکار اپنے مشاہدے اور تجربات کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن انھیں بذات خود مقصد و موضوع سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ غالب ”حیوان طریف“ ہے۔ شوخی ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ واعظ کے ذہن پر کردار پر مجبور انداز میں یوں طنز کرتے ہیں۔

کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ

پراتنا جانتے ہیں کہ قل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

غالب کے بعد اس موضوع پر اعلیٰ معیار کا طنز صرف جو شمس نے کیا اور اس کے

بعد فیض نے بھی اسی چراغ سے چراغ جلا یا۔

شیخ صاحب سے راہ درسم نہ کی
شکر ہے زندگی تباہ نہ کی

خیر جنت میں ملے ملے نہ ملے
شیخ صاحب سے جان تو چھوٹے گی

شراب و مشاہد حضرت جوش کے محبوب موضوع ہیں۔ جس کے تصور سے وادی
کسار ان کے افق ذہن پر طالع ہو جاتی ہے۔ رگ و پے میں خون گنگنا نے لگتا ہے
خشک پتے گر جاتے ہیں۔ نئی کوئٹہ بھوٹی، ابلانج کے نئے کپول کھلتے ہیں عقائد
کی پیشانی عرق ریز ہو جاتی ہے۔ منطق و براہین کے ترازو میں تول کر شراب کے متعلق
اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔

”ہر وہ چیز جو زود اثر ہوتی ہے جو خون کی رفتار میں غیر معمولی گرمی پیدا
کرتی ہے اور اسے تیز کرتی ہے۔ لے سکر یا نشہ کہا جاتا ہے۔ کپول سونگھنا، کوکو
اور پی ہو پر چھوٹنا، رم جھم میں لہرانا، بچوں اور محبوبہ کو گلے سے لگانا، نغی یا قراوت
سننا اور وجد کرنا، ایمان صادق کے لئے کھل کرنا، اعلیٰ مقصد کے لئے جام شہادت
پینا، آسمانی کتابیں پڑھ کر چھوٹنا اور آنسو بہانا، ثبات عقل و ہوش کی حدود سے
نکل کر عقل کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ کر نشے کے دائرے میں داخل ہونا ہے
فنون لطیفہ کے سلسلے میں جب فن کار تخلیق کے سچان میں آتا ہے تو اسے ہستی کا ہوش
ہنیں رہتا بلکہ وحی کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ خدا میں ایک فنکار کی مانند
جب تخلیقی ہیجان پیدا ہوا تو اس نے ”کن فیکون“ کا نعرہ لگایا کائنات خلق ہوئی
تخلیق کائنات اسی نشے کی رہین منت ہے جسے نشہ کہا جاتا ہے۔ . . . اس لئے
اس نشے کی طرف جو ساغر و مینا کی دسالت سے پیدا ہوتا ہے انگلیاں اٹھانے کا
ارتکاب کیوں؟

جوش نے نغمہ ریا کے باب میں بڑی نادر اچھوتی اور بصیرت افزوز نظمیں غزلیں
اور رباعیاں لکھی ہیں جس میں شاعر نے اپنے عہد کی ساری کشمکش کو خوبصورت پیرائے
میں سمیٹ لیا ہے جہاں فرسودہ روایات کے کائی لگے پتے جھڑ جاتے ہیں اور نئے
یا قوتی کھپول کھل اٹھتے ہیں۔

وقت سحر ہے آؤ حریف و صنو کریں
لو کھل گیا وہ پرچم خورشید زر نگار
آؤ بنائیں یار کو پسر صدر انجمن
لیملے کینے دوش کامر جھبا چلا ہے مار
آنے لگی ہے دیر سے ناقوس کی صدا
مہر و عازمانہ اٹھائے ہوئے ہے تاکھ
مینا اٹھائیں خدمت جام رسبو کریں
اکھٹو کہ داد رکھ پسر صدر رنگ و بو کریں
آئینہ آفتاب کے پسر رو بر کریں
بھر تازہ کھپول گو نذر کے زیب گلو کریں
آؤ لقصہ صنم سادہ رو کریں
یارو۔ اکھٹو کہ بہیت دست سو کریں

ہاں اس طرف بھی عاید شب زندہ وارد دیکھ
مستور میں لطف و عطا کا گذر نہیں
اک داسمہ ہے طنطنہ شیخ مدرسہ
ایماں دل نہ جلے صرف ایک بار دیکھ
مستوں میں جوش رحمت پروردگار دیکھ
آئے کدے میں ولولہ بادہ خوار دیکھ

یہ شوخ فضا، یہ تازہ چمن، یہ مست گھٹایہ سرد مہوا
کافر ہے اگر اس وقت بھی کوئی رخ نہ کرے منجائوں کا
حضرت جوش نے لالہ و گل اور ساعر و مینا کے پردے میں جس طرح زندگی کی
وسعت، مرکب، پیچیدگی اور متحرک صورت میں ہتھ در ہتھ نفسی کیفیات کو بیان کیا
ہے وہ محض رومانی سرشاریت نہیں بلکہ ان کی بصارت بصیرت پر گواہ ہیں۔

جو غم کو نہ دیکھے وہ نظر دے ساقی
انگور سے دل کے زخم بھر دے ساقی

قاتل ہے کوئی چیز تو احساس لطیف
 اس تیغ کی باڑھ کندہ کر دے ساقی
 غالب ہے مرا جذبہ عنیرت چھ پر
 اک قہر ہے ناکسوں کی صوت مجھ پر
 زائد اگر آج مے کو جائز کر دے
 اک قطرہ مٹی بچہ پیوڑوں تو لہنت مجھ پر

زیبا نہیں شیخ! زندگانی ایسی
 اللہ سے اور بدگمانی ایسی
 بے شاہد و بادہ جس کی راتیں گزریں
 توہینِ منیت ہے جوانی ایسی

یا

کیا شیخ ملے گا گلِ فشانِ کر کے
 کیا پائے گا توہینِ جوانی کر کے
 تو آتشِ دوزخ سے ڈراتا ہے اہتہیں
 جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے

یا

کیا شیخ کی خشک زندگانی گزری
 بے چارے کی اک شبِ نہ سہانی گزری
 دوزخ کے تخیل میں بڑھاپا بیت
 جنت کی دعاؤں میں جوانی گزری
 ساقی تاخیر کا نہیں ہے یہ محل
 مستوں کی طرح تھوم رہے ہیں بادل
 دے جنتِ آبگینہ یعنی - ساعز
 لاکھنہ سر بہ مہر یعنی بوتل

کیا شیخ ملے گا لن ترانی کر کے
 کیا پانے گا تو، مینِ جوانی کر کے
 تو آتشِ دوزخ سے ڈرتا ہے انہیں
 جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے

یہ لرزشِ مہربا، یہ ضیاءِ باری ماں
 یہ زمزمہ، یہ عربدۂ چشمِ سیاہ
 کل تک تو دنیا میں تھا اور اب دنیا
 تو میری تھیلی پہ ہے: اللہ اللہ

جوشِ صاحب کے یہاں شراب، ساقی، مینا، محتب، واعظ کا ذکرِ رباعی
 میں بار بار ملتا ہے۔ روایتی انداز سے مثنوی اور پرانی ڈگر سے بہت کر بھی۔ خیام کی طرح خمریات
 کا تذکرہ شیوہ ہے تباہ کا ننگ لئے ہوئے ہے۔ لیکن انکی عقلیت پسندی اور انقلابی فکر شراب
 اور خماری کے پردے میں نہ تھی ریاکاروں کا پردہ بھی چاک کرتی ہے اور شراب کی تر و تازگی سے فضا
 کو معطر بھی کرتی ہے۔

زیبا نہیں نہیں شیخ، زندگانی ایسی
 اللہ سے اور بدگمانی ایسی
 بے شاہد، بادہ جس کی راتیں گزریں
 توہینِ مشیت ہے، جوانی ایسی

مستی نے آنکھڑیوں کے پیمانے میں
 جطر ح کر، رومان، ہوا فسانے میں
 یا جسے یکایک ہو نزولِ الہم
 یوں جُنع، آیا کوئی مے خانے میں

ہاں بارخسرو سر سے اتاروا بہکو
 نینہ زور سے پڑ رہا ہے یارو بہکو
 برسوزبر سو سیاہ کٹاؤ برسوز
 بہکو بہکو شراب خوارو بہکو

کس شان سے پڑ رہا ہے سہم پانی
 گرزوں پہ اڑا رہا ہے پرچم پانی
 ہاں مظلوم ہاں یونہی چھما چھم للہے
 گلشن میں برس رہا ہے جہم جہم پانی

رندی میں نہیں کم نگاہی ساقی
 فسق مومن و شان کم کلاہی ساقی
 اللہ کا بندے سے تعلق ہے جہاں
 داں کم ہیں اوامرو نواہی ساقی

پستی سے گزرنے والی مٹلی ہو جا
 پی اتنی کہ خود ہی روح صہبا ہو جا
 ہاں نبھ کے چراغ عقل بن جاؤ فرشید
 ہاں ٹوٹ کے اسے جباب دریا ہو جا

ہوشیار کہ انتاب ہونا ہے تجھے
 پیغمبر انقلاب ہونا ہے تجھے
 ہر صبح کو آتی ہے یہ ساقی کی صدا
 بیدار کہ خود شراب ہونا ہے تجھے

کیا فائدہ شیخ تجھ سے کہنے میں تجھے
 خشاں میں تجھے لطف سننے میں تجھے
 عیاش تو دونوں میں مگر فرق یہ ہے
 ٹھانے میں تجھے مزا ہے، پینے میں تجھے

جیئے سے مرا بصر نہیں سکتا ساقی
 مستی سے کبھی ڈر نہیں سکتا ساقی
 جب تک ہے وجہ دو الجلال و اکرام
 واللہ کہ میں مر نہیں سکتا ساقی

اب ہم سے بھی دنیا میں کہاں ہیں ساقی
 آنکھیں مری جانب نگران ہیں ساقی
 ہم نہیں آرزو کے تجدید شراب
 ہر جا میں سو جوانیاں ہیں ساقی

جھومی تاریک رات میرے دل میں بدست سوئی حیات میرے دل میں
ساقی نے سہو دے کے اٹھایا جو رباب گم ہو گئی کائنات میرے دل میں

کائنات گل بدن ہے۔ اس کی خوشبو اور رنگت نے ہمیشہ ذہن انسانی کو مسحور کیا۔ رنگ و بو میں زندگی کی تازگی، مستی اور لطافت پوشیدہ ہے۔ حضرت جوش کے کلام کی دادی میں نکلتی و نور اور رنگ و بو کی فضا دور دور تک پھیلی ہوئی ہے جس میں سونا گھلی ہوئی صبح کی رنگت، روپلی و سنہری کرنوں کی رنگت لہر یا دھنک کی رنگت، بادلوں میں تیرگی کا ٹپٹپٹا ہوا بجلی کی رنگت موجود ہے لیکن جس طرح ہجر مسلسل اور قرب مسلسل دونوں ہی قاطع محبت ہیں۔ اس طرح اگر ایک رنگ ابتداء سے انتہا تک ہو تو جی ادبھ جائے۔ حضرت جوش کے یہاں پیمانہ گردش میں آتے ہی رنگ بدلنے لگتا ہے۔ شدت احساس کے پڑھتے ہی رنگ کا لٹہ بھی دو آتشہ ہو جاتا ہے پھر وہ کہیں باد و باراں میں جھولے ڈالتا ہے۔ کہیں گالوں پر نرت کرتا ہے کہیں محبوب کی کانوں کی لوؤں میں جھلکتا ہے کہیں دوشیزہ کی قرمزی رنگت میں ابھرتا ہے۔ جس طرح غالب نے نشہ رنگ کی تراکیب سے کر وڑوں حسن کے کھپول کھلائے رنگ کی طلسماتی فضا کی تخلیق کی اور نشے کی کیفیت کو زندگی کی رو میں تبدیل کر دیا۔

موجہ گل سے چراغاں ہے گذر گاہ خیال ہے تصور میں زبس جلوہ نما موز شراب
ایک عالم پر ہے طوفانی کیفیتِ فصل موجہ سنبہ نو خیز سے تا موز شراب
ہوش اڑتے ہیں مگر جلوہ گل دیکھو اس پھر سوا دقت کہ ہو بال کش موز شراب

اس طرح حضرت جوش بھی رنگ کی تمام کیفیات کے آشنا ہیں۔ نشے کی شدت سے تخیل گل کا ریاں کرتا ہے اور قرمزی انگریز سے ایک نئی دنیا اس طرح آباد کر دیتا ہے

ان کے ہر شعر سے مستی کا رنگ اس طرح ٹپکتا ہے ۔
 لو کھل گیا وہ پرچم خورشید ز رنگار
 اٹھو کہ وادریچہ صدر رنگ و بو کریں
 متانہ وار جیب جوانی کے چاک میں
 پھر رشتہ شراب کہیں سے زفوکریں

گر دوں قرابہ نوش تو گیتی ہے مے پرست
 رنگینوں میں غرق ہے دنیا کے بود و بہت
 اڈ رہے اک جباب سی چادر بلند و لپٹ
 سبزہ غنودہ کھول نندائے ہوائیں مست
 کسار کی کمر ہے گھٹائے کسی ہوئی
 گل گوں فضا پہ خواب کی بستی بسی ہوئی

خیر سے بانغ میں پھر غنچہ گل رنگ کھلا
 شکر ہے دور میں پھر ساغر شراب آیا
 مہبوم اے تشنہ گلابنگ نگار عشرت
 کہ لب یار لئے چشمہ گفتار آیا

ہر کام پہ جنش میں ہے یہ زلف رسا
 نوارے سے یا اہل رسی ہے صبا
 یا موج خرام کا اشارہ پا کر
 شانوں پہ اٹھ آئی ہے گھنگھور گھٹا

ہاں اٹھ کہ مہر رشتہ گل رنگ توڑ کر
 انسانیت کو دام خرد سے رہا کریں
 برسات کی گھٹاؤں سے برے گلہ بیاں
 ادھر ہم و صنوے شت شت سے دست و پا کریں

حضرت جوش رنگ و بو کے بیان سے ایک ذوق نو کی تشکیل کرتے ہیں کہ جس
 سے مضمحل لغنوں میں بیداری، سکون میں تلاطم، بے نوائی میں ترمیم کا احساس پیدا
 ہوتا ہے ان کے نشہ افروز ذوق میں اجنتا کی تصویروں کی خاموشی، قوس و قزح

کے کمان کا لوتھ ، کھتیوں کی سنجائی کی گنگناہٹ ، مشینوں کی نقش ہائے رنگ رنگ کی آمیزش سب کچھ موجود ہے جو جالیاتی مسرت میں اضافہ کرتی ہے ۔

جالیات بسیار شیوہ است تاں را کہ نام نیست " کے عنوان کی چیز ہے ۔
افلاطون و ارسطو سے لے کر نٹو آگسٹائن اور ڈارون تک اس نے سنیکرٹوں پہلو بدلے ۔ کسی نے حسن مطلق و مجرد کو احساسِ جمال کا نام دیا اور کہیں اضافی حسن کو جالیات سمجھا گیا ۔ یورپ میں نشاۃ الثانیہ سے پہلے یونانی تصورات کی حکمرانی تھی جس میں عیسائی نظریات کا بھی امتزاج ہوا تھا ۔ جن کے تحت حسن کا منبع حسن حقیقی کو قرار دیا گیا تھا ۔ صوفیوں کا جلوہ ، کا تصور اور ہندوؤں کے یہاں درشن کی اہمیت پر اسی فکر کی چھاپ ہے ۔ جہاں حسن کے ساتھ " خواہش کا میل ممکن نہیں تھا ۔

یہ نظریہ جمال جالیاتی ذوق اور جالیات کو آسمانی الہامی اور وجدانی شے سے تعبیر کرتا تھا جس سے زندگی کا براہِ راست کوئی رشتہ نہیں تھا ۔ اس طرح آرٹ خدا کے چند پیچھے ہوئے بندوں کی میراث تھا ۔ اور اس سے محفوظ ہونا بس انہیں کا کام تھا ۔
اسکوریں فلسفی بھی حسن کے خارجی مظاہرے کے سختی سے مخالف تھے

مشہور اسکور فلدر ولس نے *Handbook of Aesthetics* میں لکھا کہ اس کا اظہار اس کے نزدیک ممکن ہی نہیں اس لئے اس سے متاثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ یورپ میں نشاۃ الثانیہ نے جہاں زندگی کے اور تصورات میں تبدیلی آئی وہاں جالیات کا تصور بھی بدلا ۔ اسے آسمان سے اتار کر زمین پر لایا گیا ۔ اس کا رشتہ مادے سے استوار ہوا لیکن سنگمی ۔ چنانچہ ڈارون جیسے محقق فلسفی اور سائنس دان نے جالیات سے بحث کرتے ہوئے *Subject is very Obscure*

قرار دیا ۔ اس کے بعد سیکل کے تصورات جالیات نے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ۔ اس نے جالیات کو تمام سماجی علوم سے جڑا ہوا دکھا ۔

ذوقِ جمال، اور جالیاتی حسن دراصل نہ مطلق ہے اور نہ مجرد۔ اس کا تاریکی اور تہذیبی شکست و ریخت سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ جالیاتی احساسِ جغرافیہ، تاریخِ ماحول سب کا پابند ہوتا ہے۔ دھنک کو دیکھ کر میر کا شعر پڑھنا "اور کم کم باد و باراں" سے لطف اندوز ہونا لندن میں ممکن نہیں وہاں برسات نہیں سورج کی کرنیں لطف و تسکین اور لذت کی فراوانی کا سبب اور نشاط انگیز مناظر کی دلکشی کا سامان فراہم کرتی ہیں۔

حضرت جوش کا ذوقِ جمال ان کے ماحول اور زندگی کے حسن سے بندھا ہوا ہے۔ ان کا احساسِ جمال افلاطونی عنیت پرستی کا مارا ہوا نہیں بلکہ طبقاتی سماج کی پیچیدگیوں میں گنڈھا ہوا ہے۔ وہ مستقل، ابدی اور غیر تغیر پذیر قدروں کے قائل نہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں انسانی جسموں کو گنے کی رس نکالنے کی مشین میں ڈال کر پچڑا جا رہا ہو۔ چاروں طرف غلاظت، سیاہیاں، کوڑے کرکٹ کی گاڑیاں، بہتے ہوئے آنسو، پچکے ہوئے گال، گدلا پانی، رینگتے بدن، افسردہ آرزوؤں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوں۔ وہاں تقدس مابِ اخلاق کی گلکاریاں کرنا، توہینِ آدمیت ہے۔ کیونکہ اخلاقی قوانین اوپر سے کھوپے نہیں جاتے بلکہ زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لئے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ زندگی کی معاشی و سیاسی بنیادوں کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے اندر رہنا انسان کے لئے ناگزیر ہو جائے۔ شراب پر انگلیاں اٹھانے کا ارتکاب کیوں؟ — حضرت جوش نے اسی حسن و صبح کے پہلوؤں کا جائزہ انتہائی لطیف انداز میں لیا ہے جس سے سماجی حقیقت نگاری کا رنگ یوں جھبک اٹھتا ہے۔

معاشرانِ طرب خانہ ادب ہستیار
کہ آسمان نے پھر مشقِ ظلم جاری کی
بساط اٹھاؤ بھی اے ماسرانِ شیشہ گری
کہ پھر گرنے ہے گھٹاؤں میں سنگ باری کی
سنبھل کے سانس لو اے بے تکان صبح نشاط
کہ بوجھوں میں ہے شام سوگواری کی

بچاؤ موت سے لیلے خام کاری کو

کہ پڑ رہی ہے بنا ذوق پختہ کاری کی

غرابِ فقیہاں میں بااں سوز و گداز
اے جوشِ بجا رہے ہو کیوں فکر کا سار
بٹھی ہوئی آنکھوں میں نہ ٹھونسو انوار
مھوٹے ہوئے کانوں میں نہ ٹھونسو آواز

جوش کی رند شربی سے ایک طرف اردو شاعری کو جالیاتی حسن، کیف و مستی
کی ترنگ ملی تو دوسری جانب وہ سماجی حقیقت نگاری سے آشنا ہوئی۔ ”پندنامہ حجاز“
ان کے نقطہ نگاہ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جس میں درد مندی، تخلصی فکر کی گلکاریاں
شادمانی سے محتاط اور مستی میں ہوشیاری کی تلقین ہے۔ یہ ایک ایسا دستور العمل ہے
جس کے پس منظر میں سماج کی بد صورتی اور بدہستی جذبہ رندی کو یک رخا نہیں بلکہ زندگی کے
تمام رشتوں سے جوڑ دیتا ہے۔

غم کے مارے توجی رہے ہیں ہزار
نہیں بچتے ہیں عیش سے بجار
آن میں دل کے پار ہوئی ہے
نیکھڑی میں وہ دھار ہوئی ہے
ہاں سنبھل کر لٹا فتوں کو بہت
ٹوٹ جائے نہ دیکھ کوئی بہت
دیکھ کر شیشہ نشاط اٹھا
یہ ورق ہے درق ہے سونے کا
تخیلِ مستی کو احتیاط سے چھو
درنہ ٹپکے گا انگلیوں سے لہو
خوب ہے ایک حد یہ قائم نشہ
ملکا مھلکا سبک ملائم نشہ

جوش صاحب کا تخیل پھولوں سے پٹا پڑا ہے۔ ان کے یہاں شاہد سے کی دست
تجربے کی گہرائی، تفکر کا رچاؤ، صوتی تزیین و تربیت سب کا حسین امتزاج ہے۔ علامات
کے ذریعے وہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرتے ہیں جہاں پرانے جا لٹ چکے ہیں۔ عوام
کے خون کے نیلا پر پابندی لگ چکی ہے۔ نئے جا اور نئی شراب چھلکنے کو ہے اور
تازہ شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے۔ عصر حاضر کی صداقت فنی پیکر میں یوں جلوہ گر ہے۔

اٹھ کہ خورشید کہن ہے لب بآ اے ساقی جلد اٹھا عصرِ جواں سال کا جا اے ساقی
جس کی سُرخ می تھی آمینشس خونِ نانا آج اس صبح کی ہونے کو ہے شام اے ساقی
خوریانِ ارم کہنہ کے اس دنیا میں اب اکھڑتے نظر آتے ہیں خیا اے ساقی
ہوگا اک تازہ شریعت کا زمانے میں نفاذ اب رہے گا یہ حلال اور نہ حرام اے ساقی
قصرِ اجا سے اجرا فلک کی جانب چند ہی روز میں جائیں گے پیا اے ساقی

یہ ہلال آج جو دھندلا سا نظر آتا ہے

اس کو ہونا ہے ابھی ماہِ تما اے ساقی

(ساقی)

خبریات کا موضوع جوش کے یہاں بڑے پھیلاؤ اور رچاؤ کے ساتھ آتا
ہے۔ انھوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا "چند جبرے" ان کے تجربات اور ذہنی
کیفیات کی ترجمان ہیں۔ "بادہ و ساغر" کے پردے میں "ریا کاری" پر سے یوں
پردے اٹھائے ہیں۔

تعالیٰ اللہ شان بادہ و خوارِی نئی ہلچل نرالی بے قساری
کوئی کمر وٹ سی دل میں لے رہا ہے لہو میں کشتیاں سی کھے رہا ہے

نئی شکلیں ہیں سینے پر منقش مبارک آئینہ زج آب و آتش
 سخن کی داد خود سے پار ہوں کلمی کی طرح کھلتا جا رہا ہوں
 اٹھاسا غم، کہ پھر آواز آئی
 کہ بدستی بہ از زر پیر ریائی

(جمیعہ اول)

رگ دیہ میں ہے غلطاں نو جوانی ہر اک لمحہ ہے عمرِ جہاد وانی
 مری ٹھٹھی میں ہے روحِ مہ و سال تہاں ہے ماضی و مستقبل و حال
 ترانے وقت سے آزاد ہو کر ہوئے ہیں ساز کے پردوں سے باہر
 سب کو کی آگ سے دیکھ ہوئے ہیں فضا میں پھول سے فکے ہوئے ہیں
 یہ کیسی طرنگی ہے آج ساقی؟ صراحی میں ہے نورِ دہر باقی
 اٹھاسا غم، کہ پھر آواز آئی
 کہ بدستی بہ از زر پیر ریائی

(جمیعہ دوم)

تعالیٰ اللہ شانِ منے پرستی گھٹا سی ہے گرجتی اور برستی
 ندی سا دن کی چڑھتی آرہی ہے سوئے میخانہ بڑھتی آرہی ہے
 فنا کی بیڑیاں پھر گل رہی ہیں! بقا کی مشعلیں پھر جل رہی ہیں
 ہر اک ذرہ کھلا جاتا ہے گویا گلے آکر ملا جاتا ہے گویا
 بڑھا جاتا ہوں، دریا ہو کہ وادی مبارک دولت خود اعتمادی
 شریعت پر تباہی آرہی ہے مشیت کو جہاں آرہی ہے
 اٹھاسا غم، کہ پھر آواز آئی
 کہ بدستی بہ از زر پیر ریائی

بہب شاہانہ کیفیت ہے طاری ستاروں پر ہے میرا حکم جاری
 ابد کا نور رقصاں ہے جبیس پر خلا ہے وقت کے سینے کے اندر
 ہر اک لمحہ سرائے گارہا ہے زمانہ یوں کسر چکا رہا ہے
 چمکتی ہیں بتوں کی بالیاں سی فضا پر بج رہی ہیں تالیاں سی
 جوانی روح میں اٹھارہی ہے نظر پر کا کلیں بکھرا رہی ہے
 اٹھا سا غم کہ پھر آواز آئی
 کہ بدستی بہ از زہد ریاں

(جرعہ چہارم)

تعالیٰ اللہ شکرت خود نمائی بھرا ہے خاک میں زورِ خدائی
 فلک پر نشہ سا چھایا ہوا ہے زمین کو حال سا آیا ہوا ہے
 ہتھیلی پر لئے ہوں گلستاں کو کہاں کا گلستان سارے جہاں کو
 شریعت سے کنارہ ہو چکا ہے مشیت کا اشارہ ہو چکا ہے
 جبین "حال" پر ہے نقش "ماضی" کوئی حد بھی ہے ان بدستیوں کی
 ہوائے تاک و برگ یا سمن مرست بُتِ نو خیز و صہبائے کہن مرست

(جرعہ پنجم)

جوش کی خمریات کی شاعری میں دو پہلو

نمایاں ہیں۔ ایک وہ جس میں زندگی کی حقیقتوں کو شاعرانہ انداز میں سوچنے
 کا رویہ ہے۔ دوسرا مفکرانہ انداز ہے شاعرانہ انداز میں جب بات کہی جاتی
 ہے تو "بادہ و ساغر" کا استعارہ بنیادی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن انداز
 بیان کی شوخی اور چھٹہ خوباں سے چلی جائے اسد کا تیکھا انداز اور طنز کے
 لطیف اور شگفتہ پہلو انتہائی قرینے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض ناقدین یہ غلطی
 کر جاتے ہیں کہ جوش کی شوخی ہی کو ان کا مطمح نظر قرار دیتے ہیں حالانکہ

ایسا نہیں ہے۔ اس نہج کی شاعری کی تہوں میں بھی عقل کی آنکھ اپنی تہا عذابِ شب بیداریوں کے ساتھ جس طرح کھلی نظر آتی ہے۔ اس حد تک بھی نہیں کہ جیسے غالب نے کہا تھا۔ وہ ان کے عہد کی پوری شاعری میں نظر نہیں آتی۔
بیٹھے رہی تصورِ جاناں کیسے ہوئے: ع

بوش تو تصورِ جاناں کا نظارہ بھی کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ رندی و سرمستی کی چاشنی ہو یا الہام و افکار، "کامیان انقلاب کی دھمک ہو عشق کی سرمستی" بوش کی ساری شاعری کا سفر بیدار نگہی کا سفر ہے۔ جس میں عقل کی آنکھ وا رہتی ہے وہ نما ہے۔ بدلتی ہوئی ہواؤں کا مطالعہ وہ اس طرح کرتے ہیں

شبِ آغوشِ چمن میں صبحِ خنداں تھی جہاں میں تھا
ہوائے سرد و موجِ آبِ حیوان تھی، جہاں میں تھا
زمین کے چہرہ رنگیں سے ایسی لونگ لیتی ہے
فلک کی شمع رہنِ طاقِ نسیاں تھی جہاں میں تھا
چمن کے صحنِ رنگیں پر حقائق یوں برستے تھے
لبِ ہر برگ پر تفسیرِ قرآن تھی جہاں میں تھا
سحر تک شمع کا فوری کے غم رفتارِ اشکوں میں
تبسمِ ریزِ روحِ شبنمِ تھی، جہاں میں تھا
فسازِ ذہن کے رومان پر درابر پاروں میں
نظرِ اسروزِ برقِ روئے تاباں تھی، جہاں میں تھا
چمن کے سر و آوارہ خس و خاشاک کے اندر
جہنہ نبضِ رعدِ برق و باران تھی، جہاں میں تھا

حقائق کے منظر جامع اضداد بستر پر
 ہم خوابید روح کفر و ایمان تھی جہاں میں تھا
 ستارے نقش ہر دیوار تھے، ہتھاب سکتے ہیں
 مشیت گوشت بر آواز زنداں تھی، جہاں میں تھا
 کبھی چہرے دہکتے تھے، کبھی زلفیں بکھرتی تھیں
 حقیقت نیم پیدا نیم پنہاں تھی، جہاں میں تھا
 کسی چشم سیہ کے ہنر آراء مست پر تو سے
 ہر اک ذرہ اک شبستاں تھی، جہاں میں تھا
 قیصر آب جو میدان کے دھندلے کناروں پر
 جہت کا کلین کھولے خسرا ماں تھی، جہاں میں تھا
 ملائک ہی نہ تھے سجدے میں پیش آدا خاکی
 الوہیت بھی زیر واک انسان تھی، جہاں میں تھا

(جہاں میں تھا)

عبد و جہد آزادی اور تکمیل انقلاب میں قوم کی پوری شخصیت اجتماعی طور پر کام
 کرتی ہے جس کے کرداروں پہلو ہوتے ہیں اور ہر پہلو میں خواہ حسن و عشق ہو یا بے گساری و
 رند مشربی ابدی تازگی ہوتی ہے لیکن اس تازگی، شگفتگی اور رعنائی کو چھپنے میں بالائی
 طبقہ پیش پیش رہتا ہے تاکہ حسن و رعنائی عام انسان کا حصہ نہ بن سکیں۔ دے پرستی پر
 قدغن اس کا بنی ثبوت ہے۔ انسان کا لہو تو پیواذن عام ہے
 انگور کی شراب کا پینا حرام ہے۔

جوش نے شاعری کے تانے بانے پر سفید اور سیاہ دھاگے دونوں لگائے لیکن اس
 طرح کہ دونوں خلط ملط نہیں ہوتے جو ان کی عقلی بختگی اور انقلابی فکر پر دلالت کرتی ہے۔

عقل و جنوں

موضوعات کا انتخاب اس کی ہمہ جہت اور ست رنگی نظر فنکار کی فکر کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتی۔ اعضا مختلف ہیں خون کا رنگ ایک ہے۔ آنکھیں دو ہیں نور ایک ہے، دھنک میں کئی رنگ ہیں باطنی کیفیت ایک ہے۔ شاعر شعور کے بل پر مشاہدے کی گہرائی، تخیل کی سپہ داز اور تجربات کو سمیٹ کر فن میں رنگینی اور زندگی میں رعنائی پیدا کرتا ہے۔ یہ سب کرشمہ شعور کی پختگی کا ہے جس میں حضرت جوش کا کوئی ہمسر نہیں۔

حضرت جوش سے قبل علامہ اقبال کے اقبال کا آفتاب سوانیرے پر تھا۔ اس آفتاب کی جگہ گامٹ کے بعد جوش کا چراغ جلنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ لیکن جوش ”نیا آفتاب“ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی تانباک فکر ادب کا زریں تاج بن گئی۔ اس پہلو کے چند بنیادی وجوہ ہیں۔

اردو ادب میں اقبال ہمالہ صفت ہیں کہیں چوٹیاں تانباک ہیں اور کہیں برف کی سلوں میں دبی کہیں راستہ طے کرنا بہت آسان، کہیں ایسی ڈھلوان کہ اگر سپر پھیل جائے تو بڑی پسی کا پتہ نہ چلے۔ ان کی شخصیت متضاد کیفیات کی حامل ہے۔ جس کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا ہے۔

تنم گلے ز خیابان حبت کشمیر
دل ز حسریم حجاز و نواز شیراز است

برہمن زادہ رمز آشنائے روم تبریز است

اقبال کے خمیر میں کشمیر کی مٹی کی خوشبو بسی ہوئی ہے لیکن بد قسمتی سے وہ اس مٹی سے رشتہ استوار نہ کر سکے۔ گو برہمن زادے تھے لیکن اسلام کے شیدائی بنے۔ دل حرم حجاز سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن بجائے حجاز جانے اور اس در پہ سجدہ ریز ہونے کے تلخی فکر دور کرنے کے لئے یورپ کا سفر کیا تھا۔ ان کا اس بات پر ایمان تھا کہ ”تمام بنی نوع ان میں آپس میں ایک ہیں کیونکہ حیات انسانی کی جڑ ایک ہے۔“

(روزگار فقیر جلد دوم ص ۱۸)

انسانوں سے اسی گہری دلچسپی کا جذبہ وطن کی محبت کا محرک تھا۔ ”ہر انسان فطری طور پر اپنی جنم بھومی سے محبت کرتا ہے اور بقدر بساط اس کے لئے قربانی کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔“

(معرکہ دین وطن ص ۴)

اسی دالبانہ جذبے کے تحت ”نیا سوالہ“ ”تصویر درد“ اور ”ترانہ ہندی“ جیسی لازوال نظمیں لکھیں۔

سارے جہاں سے اچھا بندوشتاں ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا

یورپ کے سفر نے ان کی فکر میں انقلاب پیدا کیا۔ فرنگیوں کی کھوکھلی تہذیب، وطنیت و نسل پرستی کا طوفان، ”جمہوری نظام کی نیلم پرپی کے“ پردے میں ستم گری اور مسلمانوں کی زبوں حالی نے ان کے ذہن پر سھوڑے برسائے۔ مسلمانوں کے ساتھ اپنی فکر کو استوار کیا۔ ماضی کے اسلام کی شان و شوکت کے ذریعے مسلمانوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لئے کوشاں ہو گئے، لیکن پھر وطنیت، کا نظریہ پرانا ہو گیا۔ قومیت

کا تصور دوسرے عنوان سے نظر آنے لگا۔ "وطنیت" کے قومی تصور میں اس طرح انقلاب آیا۔

چھین و عرب ہمارا تہ و ستاں ہمارا
مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا
اس نظریہ کا جواب اکبر الہ آبادی نے اس طرح دیا
کچھ بھی نہیں ہمارا، وہم و گماں ہمارا
ڈاکٹر نکلسن کے نام خط میں یہ الفاظ تحریر کیے "انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے۔"

(مضامین اقبال۔ حیدر آباد ص ۷۰)
کچھ عرصے بعد اسی عقیدے کی حمایت میں "دو قومی نظریے" کی تائید فرمائی اور اس کے سب سے بڑے مبلغ بن گئے۔

اقبال نے منظم و مربوط فکر کے نتیجے میں سامراجیت اور ملوکیت کا سماجی تجزیہ کیا۔ محکوم اقوام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لئے سامراجیت کی بین الاقوامی سازشوں کے جال کی پے وہ دری کی۔ "پیام مشرق میں" نقش فرنگ، علیحدہ باب ہے۔ جس میں انہوں نے سامراجی اور سرمایہ داری نظام پر وار کئے ہیں۔

رہزنی راکہ بنا کرد جہاں بانی گفت
ستم خواجگی او کمر بندہ شکست
بے حجابانہ بباغک دف، مے حی رقصہ
جہاں از خون عزیزیاں تنک مایہ بدست

من دریں خاک کہن گوہر جاں می بینم
چشم ہر ذرہ چو انجم نگرال می بینم

اور ۱۹۱۷ء کے روس کے انقلاب کے بعد جس نے محنت کا تاج انسانیت کے
ماٹھے پر رکھ دیا۔ اقبال اس سے غیر معمولی حد تک متاثر ہوئے۔ زمانے کو "آفتاب تازہ"
کی بشارت دی۔ اور سرمایہ و محنت کا سماجی تجربہ اس طرح کیا۔

اور یہ سرمایہ محنت میں ہے کیا تضاد
کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار

خواہ از خونِ رگ مزدور ساز و لعلِ ناب
از جفائے وہ خدایاں کشت دستانِ خراب
انقلاب اے انقلاب اے انقلاب

"نوٹے مزدور" لنین خدا کے حضور "کارل مارکس کی آواز" فرمان خدا
فرشتوں کے نام "جسے خلیفہ عبدالحکیم نے "کمونسٹ سینی فٹو" کا نام دیا۔ ان نظموں
میں اقبال نے اشتراکیت کا خیر مقدم کیا۔ "اقبال اشتراکیت کے اس پہلو کے
مداح ہیں۔ سلطنت، اور کلیسا کے متعلق قدیم عقائد کے خلاف احتجاج
کیا اور جہاد کیا۔ یہ اقدام روحانی ترقی کا امکان پیدا کرنے کے لئے لازم تھا۔

فکر اقبال ص ۲۳۷

پنڈت ہنر دے *Discovery of India* میں یہ لکھا

"During his last years Iqbal turned
more and more towards socialism
even his poetry took a
different turn" p 305

لیکن اقبال اشتراکیت کو من و عن تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ فکر کا تضاد پھر اس طرح ابھرا۔

”اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایشیا کے تمام مسلمان روسی کمونزم کی آغوش میں چلے جائیں۔۔۔۔۔ اگر بالشوزم میں خدا کی ہستی کا اقرار شامل کر لیا جائے تو وہ اسلام کے قریب آجائے گا۔۔۔۔۔“

اقبال اور سیاست ملی ص ۲۴۶

اشتراکیت میں روحانی اقدار کی کمی کی بنا پر وہ اشتراکی معاشی نظام کے بھی حق میں نہیں رہے۔ لیکن کو بھٹکا سوا انسان کہہ دیا۔ اور مادکس کے متعلق فرمایا۔

تری کتابوں میں اے کلیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر
خطوط خمدار کی نمائش مزید کجدار کی نمائش

کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کو چہ کرد
یہ پریشاں روزگار۔ آشفٹہ مفر۔ آشفٹہ ہو
(خطبہ صدارت مجلس شوریٰ ضرب کلیم)

زمام کار اگر مزدور کے ٹاکھوں میں آجائے
طریق کو یکن میں بھی وہی چلے ہیں پر دیزی

وہ اپنے اس نظریہ ”نوشہ گندم کو جلا دو“ کی نفی اس طرح کرتے ہیں

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب
بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں

”زمین کی ملکیت خداوندی“ کے تحت اللہ کی زمین کہہ کر تمام بندوں
بادشاہ اور فقیر دونوں کے حق میں فتویٰ صادر کر دیا۔ دونوں کو کھلی جھپوٹ دیدی
وَلَسِيْلُوْكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلْ الْعَفْوَ ،

اقبال کے نزدیک نظام معشیت میں اس کی حیثیت کلیدی ہے۔
جو حرفِ قلِّ العفو میں پوشیدہ ہے اب تک
اس دور میں شاید وہ حقیقت سو نمودار

مزدوروں اور کسانوں کی محنت سے قائم شدہ نظام حیات اور ان کی حکمرانی کی تعریف
کرتے کرتے اس کی اس طرح تردید کر دی

سروری زبیا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے
حکمران ہے اک وہی باقی بتان آذری

اشتراکیت میں روحانی اقدار کی کمی نے اقبال کو اشتراکی فلسفہ حیات سے بدل کر
دیا۔ کیونکہ وہ نظام روحانیت و جدانیت دونوں ہی سے پاک ہے۔ چنانچہ اسلام کی روحانی
اقدار کی تلاش میں نٹشے کے فلسفے نے انہیں موہ لیا۔ نٹشے کے یہاں دو باتیں اہم ہیں۔
اول یہ کہ وہ جنگ کو فطری عمل قرار دیتا ہے۔ جو کمزور کو نیست و نابود کرے گا اور قوی کو قوی
تر بنائے اور سہارک کا، مکٹ، اسی کامریہونِ محنت ہے۔ دوسرے *super man*
کا تصور بھی اس نے دیا۔ یہ انسان خیر و شر سے بلند ہو گا۔ نٹشے بنیادی طور پر صرف

اشتراکیت ہی نہیں بلکہ جمہوری نظام کا بھی مخالف تھا۔ مٹھی بھر انسانوں کے لئے وہ جمہوریت کو بھڑپ پڑھانے کے لئے تیار تھا۔

اقبال اسلامی نظریہ کے حامی اور علمبردار ہوتے ہوئے نشتے کو ”مومن کا دل“ رکھنے والا گردانتے ہیں۔ چنانچہ اسی فکر سے متاثر ہو کر یہ نظریہ حیات پیش کیا۔ کہ ”خون صد ہزار انجم سے سوہتی ہے سحر پیدا۔“

اقبال کے فلسفے خودی میں *super man* بنیادی پتھر ہے۔ یہ فوق البشر خودی کے نشتے سے چور ہے۔ تاریخ انسانیت میں اقبال کے نزدیک اہم کارنامے فوق البشر کے ہاتھوں ہی انجام پائے ہیں۔ مسولینی کی فکر کو انہوں نے اس طرح خراج پیش کیا۔ کیونکہ وہ ان کے نزدیک ”نجات دہندہ“ تھا۔

فصیح یہ کس کی نظر کا ہے کرامت کس کی وہ کہ ہے جس کی نگہ مثل شعاع آفتاب

”شاہین“ جو اقبال کی شاعری میں بطور علامت کے استعمال ہوا ہے۔ وہ نیپولین، مسولینی اور ابدالی ہی کے روپ کو مثالی بنا کر پیش کیا گیا ہے۔

حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں
کہ ہے زندگی باز کی زائیدانہ
جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا
لہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ

آج اقبال کا یہی وہ شاہین ہے جو ابی سینیا سے نکل کر ”لہو گرم رکھنے کے بہانے“ فلسطین کی سرزمین پر آفتاب نو کو بجار رہا ہے۔ اسلامی حکومت کی قبا کو پارہ پارہ کر رہا ہے۔ یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا اقبال کا فوق البشر کا تصور غیر اسلامی تو نہیں ہے؟

اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ صلح حدیبیہ اس کی صلح جوئی کا نشان ہے۔ جہاں رسول کریم نے انسانیت کی خاطر اپنے دست مبارک سے رسول کا لفظ کاٹ دیا تاکہ زرگری و جہل کی جگہ امن و شانتی کی قوتیں مضبوط ہوں اور کمزور انسان شمع شبستاں بن جائے یوں اسلام میں ”شاہین کو سفلہ مصلحتاً کرنا گناہ قرار دیا جاسکتا ہے۔“

اسلام اقبال کی فکر میں بنیادی پتھر ہے جس کے تانے بانے میں انہوں نے اپنے فلسفہ خودی کے نظریے کو بنا۔ زندگی کا محور خودی ہے۔ اس خودی سے کائنات سرشار ہے یہ سکون نا آشنا اور تغیر افروز ہے۔ اگر یہ خودی انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتی ہے۔“

نیر داں بہ کمند آدرائے ہمت مردانہ

اس خودی کی تکمیل تین منزلوں سے گذر کر ان کرتا ہے۔ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی اگر یہ منزلیں انسان طے کر لے تو وہ خدا کے عمل تخلیق میں ایک نائب کی طرح شریک ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے خودی کھودی اس لئے حقیر و فقیر ہو گئے اگر یہ خودی دوبارہ حاصل ہو جائے تو وہ محکوم قوم سامراجیت کے مقابلے میں کامیاب اور کامران ہو جائے گی۔ یہی خودی تکمیل کی منزل پر پہنچ کر فوق البشر کاروپ دھار لیتی ہے جس کا تذکرہ ادھر کیا جا چکا ہے۔

لیکن اقبال کے اس فلسفے میں کوئی اشارہ اس قسم کا نہیں ملتا کہ دنیا میں صرف ایک مرد کامل اور فوق البشر ہو گا یا کئی؟ دوسری بات یہ کہ یہ مرد کامل خلاؤں میں ”لبیرا“ ڈھونڈتا رہے گا یا زمین سے بھی اس کا رشتہ جڑا ہو گا؟ تیسرے یہ کہ اگر اس فوق البشر کے قدم زمین پر ہوں گے اور طبقاتی سماج میں وہ سانس لے رہا ہو گا جہاں تین طرف اندھیرا اور ایک طرف اجالا ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کامل کن قوتوں کے ماتحتوں میں ہاتھ دیکر اسلام کا پرچم لہرائے گا اور ”خدا فی“ حکومت قائم کرے گا؟

یہ ایک سر حیات ہے اور عقدہ لائیل

(فکر اقبال خلیفہ عبدالحکیم ص ۱۸)

ہر شخص جانتا ہے کہ قوموں کی تاریخ سماجی و اقتصادی رشتوں میں گندھی ہوئی ہے
معاشی رشتوں کے بدل جانے سے قوموں کی تاریخ نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ قوموں کے
عروج و زوال کی داستانیں کوئی ”سپا سرارِ عمل“ نہیں وہ سائنسی حقیقت کی عکاس
ہیں۔ سائنسی حقائق سماجی حالات اور عقل کی روشنی میں طے پاتے ہیں یا ”اندرونی“
کیفیات اور عشق و وجدان کے ذریعے۔ اس لئے قرآن میں تکرار کے ساتھ تفکر و تفحص
پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن اقبال ابدی نظریہ حیات کے مبلغ ہوتے ہوئے عشق کی ایک جست
سے انسان کو تمام ترقی کے مراحل طے کرا دیتے ہیں۔

عشق سراپا حضور ————— عقل سراپا حجاب
عشق تمام مصطفیٰ ————— عقل تمام بولہب

اس فکر کے ذریعے مفکر اسلام یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسلامی نظریہ حیات کی نفی
فرما رہے ہوں۔ اقبال کا یہ تضاد وجدان کو فکر کی اساس بنانے کی بنا پر ہے۔ اس میں
کلام نہیں کہ وہ اپنی شاعری میں خلوص، فنی بختگی اور ایک اعلیٰ لفظِ العین کے ارد گرد
ایک خوبصورت دنیا کی تشکیل کرتے ہیں لیکن جب ان کا فلسفہ حقائق کی سنگین چٹانوں سے
ٹکراتا ہے تو ان افراد کے لائقوں میں ہتھیار بن جاتا ہے جو التانوں کو بکاؤ مال سمجھ کر جنگ
کی کھڑی میں گھبوتک دنیا چاہتے ہیں۔

شعور و وجدان کی بحث بہت پرانی ہے۔ اس بحث کے اسباب و علل
کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے پس منظر میں دو نظریہ حیات کی کارفرمائی نظر آتی ہے —

یعنی یہ کہ اس آئینہ آگہی میں تمام ہنگاموں کا محور انسان ہے۔ وہی مقتدرِ اعلیٰ ہے۔ اور یہ عقیدہ اسی کی ذات سے صادر ہوتا ہے۔ اسی "نامعلوم جذبے" کے تحت انسان نے ابتدائے آفرینش ہی سے ارادے کی صداقت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ کوہکنی کی تاک سماج گل پیر میں، احساسِ گلاب، نخس و خاشاک ماہ پیکر اور محبت فاتح عالم، ہو جائے۔ — لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ — اور ایسا کیوں نہ ہو سکتا ہے؟ تمام انسانی اعمال و افکار اور سماجی تفسیرات اسی کی تفسیر ہیں۔

یہ سوال فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے جڑا ہوا ہے، یعنی مادے اور شعور کے تعلق سے یعنی کیا حقیقت چامد و مطلق ہے؟ — کیا خارج سے رشتہ کاٹ کر محض داخلی عمل کے ذریعے سماجی حقائق تبدیل ہو سکتے ہیں؟ — یا حقیقت محترک ہے؟ اور مادی حقائق کی تبدیلی سے شعور و ادراک کے زاویے، فکر و عمل کے پیمانے، اور سماج کی ہر جہت نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ — کیا اثبات و نفی دو ایسی جدلیاتی قوتیں ہیں جن کے پیچھے تصادم سے نئی زندگی جنم لیتی ہے؟ اور کیا سماجی قوانین کی تبدیلی کا ادراک انسان کو مقتدرِ اعلیٰ اور راکبِ تقدیر بنا سکتا ہے؟ اٹھارویں صدی میں دو مکاتبِ فکر دنیا کی توجہ کامر کرنے۔ (اول) فلسفہ عنایت — (دوم) فلسفہ مادیت۔ عنایت پسندوں کے مطابق (۱) روح مادے کی تخلیق کرتی ہے — (۲) مادہ ہمارے خیالات سے باہر وجود نہیں رکھتا — (۳) ہمارے خیالات اشیاء کی تخلیق کرتے ہیں۔ اس فلسفہ کا بانی یونان کا عظیم مفکر افلاطون تھا — جس نے فطرت اور معاشرے کا مطالعہ مابعد الطبیعیاتی منہج سے کیا۔ اور یونان کے دو سو سالہ مادی فلسفہ حیات کی بساط الٹ کر اقتدارِ مطلق کا تصور دیا۔ مشہور فلسفی برکلی نے "ہیڈلس و فلیوس کے مابین تین مکالمے" میں یہ نظریہ دیا کہ "دنیا ہمارے وجود سے باہر نہیں ہے۔"

مذہبی پیغمبروں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ "دنیا نور سے پیدا ہوئی ہے۔ . . . مادیت سے اس کا سر و کار نہیں۔ . . جسم و روح علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جسم خاک میں ملنے اور

روح آسمان پر رہنے کے لئے ہے اس لئے آسودگی، جسم و جاں کی تلاش، یسج ہے ————— ”روح محفوظ“ پر تقدیر رقم ہو چکی اور اسے مٹانا ممکن نہیں۔ ————— ایک اور فلسفہ لا ادریت، کا بھی وجود میں آیا۔ ”لا“ کے معنی نفی اور ادریت، کے معنی جاننا۔ یعنی جسے جاننا نہ جاسکے۔ اس فلسفے کا بانی ممتاز مفکر کانٹ تھا۔ ————— یہ فلسفہ مادیت کو قبول بھی کرتا ہے اور رد بھی۔ ————— یہ فلسفہ دراصل فلسفہ عنیت ہی کی بازگشت ہے۔ ————— یہ ان لوگوں کو موزوں بنیاد فراہم کرتا ہے جو سائنسی رویے اور مادیت کے منکر ہیں اور دلائل کو اختتام تک پہنچانے سے خائف ہیں۔ ————— مشہور مفکر اینگلٹرنے، خیالی سوشلزم، میں اس فلسفے کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ”لا ادریت، مادے کو تسلیم کرتے ہوئے یہ اضافہ بھی کرتا ہے کہ کائنات سے بالا تر ایک ہستی ہے جس کی بنا پر نہ تو ہم تائید کر سکتے ہیں اور نہ ہی تردید“

فلسفیوں کا دوسرا گروہ خیال پر مادے کو فوقیت دیتا ہے۔ ————— اس فلسفے کی رو سے حقیقت اپنا وجود رکھتی ہے۔ اور یہ حقیقت ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہے بلکہ مربوط ہے کائنات جامد نہیں بلکہ محرک ہے۔ اثبات و نفی دو ایسی جدلیاتی قوتیں ہیں جن کے پیہم تکرار و تضاد سے نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ اور نیا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہ فلسفہ مادے کو شعور پر فوقیت دیتا ہے۔ مادہ شعور کی تعبیر کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعور مادے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ————— اس فلسفے کا بانی عظیم مفکر کارل مارکس تھا جس نے اس عمل کو جدنی مادیت کا نام دیا جس کا اطلاق کائنات اور انسانی سماج دونوں پر ہوتا ہے۔

اس فلسفے کی رو سے دو قلعوں کو فتح کرنا ضروری ہے (۱) مادی (۲) نظریاتی مادی قلعہ کو فتح کرنے کا مطلب ذرائع پیداوار کی واحد اشتراکی ملکیت قائم کرنا اور اعلیٰ سطح کی پیداواری قوتوں کو جنم دینا ہے۔ دوسرا نظریاتی۔ جس کا مطلب محنت کش طبقے کو اس نظریہ حیات سے لیں کرنا ہے۔ ————— مارکس نے بتایا کہ ”فلسفیوں نے ابھی تک دنیا کی توجیہ کی ہے لیکن

اصل کام اسے بدلنا ہے۔ ”تقدیر احم“ بدلنے کے لئے اس نے مادی حالات میں انقلاب لائیکسی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور یہ بتایا کہ انسان کی بنیادی لڑائی روزی، روٹی اور روزگار کی ہے۔ محنت کش انقلاب کا ہر اول طبقہ ہے۔ اس کا تاریخی فرض ہے کہ وہ استحصالی طبقے کا تخت الٹ کر اس پر قابض ہو جائے جسے اس نے پرولتاری ڈکٹیٹر شپ یا عوامی آمریت کا نام دیا۔

عظیم مفکر لینن نے مارکس کے نظریے سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے یہ اضافہ بھی کیا کہ انسان میں دو صلاحیتیں موجود ہیں ایک سائنس دوسری آرٹ جن کا انسانی معاشرے سے الگ وجود نہیں۔ سماجی ضرورتیں ہی ان کی سست رفتاری یا سیمابی کیفیت کا تعین کرتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ انسان کی لڑائی محض معاشی نہیں بلکہ تہذیب و کلچر کی بھی ہے۔ کلچر، آرٹ ادب، سائنس، خدا کے چند مقدس بندوں کی میراث نہیں۔ بلکہ اس پر ان انسانوں کا بھی حق ہے۔ جن کی گرسنگاہیں ہیں۔ تپتے ہوئے ہونٹ ہیں۔ گرم سلاخوں کے شامیانوں تلے زندگی ہے لیکن ان کا شعور پختہ ہے۔ اس لئے وہ آرٹ کے وارث اور حیات نو کے لقیب ہیں۔ اس کے ساتھ لینن نے قوموں کے ”حق خود ارادیت“ کا بھی نظریہ دیا۔ جس نے سامراج دشمن تحریکوں کو جنم دیا۔ مارکس کے عہد میں سرمایہ داری کے اصلی خدو خال واضح نہیں تھے۔ لینن نے سرمایہ داری و سامراج کے اصلی چہرے سے نقاب الٹ دی۔ اس نے بتایا کہ سامراج دراصل سرمایہ داری کی آخری شکل ہے سامراج کے خلاف بنیادی قوت ”قوموں کے حق خود ارادیت کی ہے۔ جس نے زمانے میں سامراج کے خلاف نئے تیشے بنائے تاکہ نئی پیکر شیریں تخلیق ہو سکے۔ لینن نے یہ بھی بتایا کہ انسانی شریعت میں دو طرح کی جنگ حلال ہے (۱) وہ جنگ جو اندرونی اور داخلی استبداد کے خلاف کی جائے (۲) جو بیرونی استبداد کے خلاف لڑی جائے۔ لیکن تیسری قسم کی جنگ جو مڈگولیوں پر اپنا خونی چنگل گاڑنے، انسان کو دھان اور تیل کی طرح بکاؤ مال سمجھ کر جنگ کا ایندھن

بننے کے لئے لڑی جائے وہ جمہوری شریعت میں حرام ہے۔

ان دونوں نظریات کا رد عمل تاریخ پر دو صورتوں میں ہوا۔ — پہلا نظریہ ہر عہد میں خواہ وہ غلامی کا دور ہو یا جاگیر داری، سامنتی ہو یا سرمایہ داری بالائی طبقے کے ہاتھ میں عوام کو غنشی کی حالت اور حقوق سے محروم رکھنے کے لئے موثر حربہ ثابت ہوا۔ ایک طرف روشنیوں کا ٹکڑا ٹھٹھیں مارتا سمندر تین طرف گھٹا ٹپ اندھیرا، جس میں نارسیدہ امنگیں، نادمیدہ حسرتیں، ناتراشیدہ آرزوئیں۔ گرسنہ لگا ہیں، پتے سہونٹ، جھلسے بدن — قضا و قدا، تزکیہ نفس، ترک دنیا، چرچ و مسجد، خالقانہ دمیر۔ ایک طبقہ زکوٰۃ نکالتا رہا، دوسرا زکوٰۃ لیتا رہا۔ — برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک میں بیگاری الاؤنس (social banditry) (concealed form of exploitation) ہے جیسے جیتے جاگتے ادارے آج بھی موجود ہیں۔ جو خیرات کی ”مہذب“ شکل ہے۔

دوسرا نظریہ محنت کش عوام کے ہاتھ میں راکب تقدیر بننے اور استحصالی طبقے کو شکست دینے کا ہتھیار بن گیا۔ — بالائی طبقے نے جس وقت اکثریتی طبقے کو حقوق سے محروم کر کے انہیں پابہ زنجیر ان کی فکر کو اسیر اور خیالات کو جکڑ بند کیا۔ اس وقت محنت کے ہاتھ میں اس شتر کی فلسفہ سرمایہ کی گردن میں آتش گزر بن گیا جس نے زرگری کے جھکڑوں کو محنت کی باد صبا بنا دیا، بھوک و پیاس کی چھلپاتی دھوپ کو چاندنی میں بدل دیا اور جہل و استبداد کی مضبوط کلائی کو نظریہ کی توانائی سے مروڑ دیا۔ جس زمین پر بھی اس نظریہ کا ٹریک چلا اس نے نیچے کی مٹی کو اوپر اور اوپر کی مٹی کو تہوں میں دفن دیا۔ نیا تئیشہ کامراں ہوا۔ نئی پیکر شیریں تخلیق ہوئی اور فلسفہ مادیت کے ماتھے پر فاتحانہ تبسم بکھر گیا۔ جوش کی شخصیت و شاعری اور انقلابی زاویہ نگاہ کو سمجھنے کے لئے بظاہر ان فلسفیانہ مباحث سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ کہا جا چکا ہے ”عنیت“ اور ”مادیت“ دراصل دو ایسے فلسفہ حیات ہیں جن کی صرف معشیت اور سیاست ہی نہیں بلکہ تہذیب و کلچر، مذہب و سائنس، شاعری و ادب غرضیکہ زندگی کے ہر رخ پر چوٹ پڑتی ہے۔ باہر

لیکن عقل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ سرسید احمد خاں کی مرتب کردہ آئین اکبری پر یہ تاریخ ساز جگہ لکھ دیا

”مردہ پر ورون مبارک کا رنیت“

اور پھر اپنی یہ مصرعہ الا انظم کہہ کر اپنی شعور کی پختگی کا اعلان کر دیا۔
صاحبان انگلستان رائے رائے شیعہ انداز انہماں رائے رائے

غالب کا شعور ہمہ جہت، ہمہ رنگ، ہمہ گیر تھا۔ اس لئے انہوں نے نامساعد حالات میں فکر و فن کی شمع ”عشق و وجدان“ نہیں عقل کی روشنی میں جلنے رکھی۔ اجتہاد نے ان کی ذات کو جلوہ صد رنگ بنائے رکھا۔ غالب کی مثنوی ”ابر گہر بار“ کا ایک حصہ، معنی نامہ ہے۔ جو عقل و خرد کی بزرگی و برتری، بڑائی و بلندی، اور گہرائی و گیرائی پر حرف آخر کا حکم رکھتا ہے۔ خرد نے غالب کے الفاظ میں ”آفرینش کی رقم سنجی کو درست کیا۔ خرد ہی ہے جو انسان کے تمام زاویہ ہائے نظر کی تطہیر کرتی ہے۔

عقب را نشاط شجاعت دید

ز خواہش بہ عفت قناعت دید

منتہائی شائستہ عادت شود

نظر کیمائے سعادت شود

حضرت جوش کا تعلق غالب کی آفتابی نس سے ہے۔ ان کی عقل پرستی جدید عہد کی عقلی و سائنسی رعنائیوں کو سچے ہوئے ہے۔ آج سے تقریباً سو سال قبل کی ایک تحریر میں وہ عقل دشمنی اور ذوق کم نگہی کے یا تھوں زندگی کے ہمہ گیر نفی میں مجبور، سکوت، عقل افسردگی اور تقلید پر اس طرح اظہار تاسف کرتے ہیں۔ ”صد حیف کہ اپنے ”سردوں“ کو معزول کر کے ہم نے اپنے ”کانوں“ کو راہ نمائی کا مضرب عطا کیا ہے۔ عقل کو کھنی مار کر جذب باتیت اور مجذوبیت کو گلے لگایا ہے اور ”کھوپڑی“ پر پاؤں رکھ کر ”چھپائی“

کو ہم نے سروں پر بٹھالیا ہے اور اپنی اس روش کے چلیں ان اقوام کے سامنے جو زندگی کے فرق پر تسخیر قوائے کائنات کا تاج رکھنے کی فکر میں سرگرداں ہیں — آج ہم جاہلوں، بیماروں، کھوکوں، ننگوں، ٹھگوں، اور بھک منگوں کی طرح سر جھٹکائے کھڑے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روح کائنات ہم سے مایوس ہو چکی ہے۔ ایوانِ حیات و قصر کائنات کا وہ مضبوط قفل جو صرف فکر کی لو سے کھل کر کھل سکتا ہے۔ ہم اسے موباف کے تاگوں اور ترکی ٹوپوں کے پھندے سے کھولنے کی سعی فرما رہے ہیں۔ پس جس نے پہلے نہ سنا وہ اب سن لے کہ جس وقت تک ہم اپنے آپ کو سائنٹفک مزاج کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے۔ آگاہی و دیدہ دری کے بغض سے توبہ نہیں کر لیں گے سماعت کے میدان میں کبڈی کھلتے اور عقل کا نام سنکر دولتیاں جھاڑتے رہیں گے۔ اس وقت تک زندگی ہم سے منہ موڑے رہیگی۔

یہی وہ خیالات ہیں جن کا اظہار وہ شاعری میں اس طرح کرتے ہیں۔

جس کا سو سنی سنائی باتوں پہ مدار
کس طرح اٹھا سکے، حقائق کا وہ بار
کیونکر وہ بڑھے ہشتم معارف کی طرف
جس قوم کی کھوپڑی پہ ہوں کان سوار

منطق کو برہنہ پاکیا ہے ہم نے
ادغام کو تاج زر دیا ہے ہم نے
اب تک نہیں اتر ہے وہ زہر اقوال
بچپن میں جو کانوں سے پیایا ہے ہم نے

اعضائے جنوں پہ لرزہ طاری ہو جائے
 ہر موج نفس ایک کٹاری ہو جائے
 رکھ دے شانے پہ ہات اگر عقل کبھی
 تو عشق کے منہ سے خون جاری ہو جائے

ایکال کو خرد کے رو بہ لایا ہے
 اور بحث کی دل میں آئندہ لایا ہے
 کیا اس سے مرے الاؤ سپہ آئے گی آنچ؟
 یہ ادس کی ایک بوند جو تو لایا ہے

اس دھن میں کہ دل عقل کے شیدا ہو جائی
 آفاق کے اسرارہ ہویدا ہو جائی
 مدت سے گرا رہا ہوں تخم افکار
 شاید کہ نئے درخت پیدا ہو جائی

کھولا ہے تو ہر ایک گرہ کو کھولو
 منطق کی ترازو پہ ہر اک شے تولو
 مانا کہ یہ عالم ہے کسی کی ایجاد
 اور علتِ ایجاد ہے کیا؟ اب بولو

اس دور میں بھی عقل ہے صیدِ اکراہ
ہر داعیِ اندیشہ پر اٹھتی ہے نگاہ
وجدان کے ساحل پہ بحکمِ فقہاء
حکمت کی درآمد و برآمد ہے گناہ

افکار سے ہوتی ہے طبیعتِ ہلکان
اقوال پہ پور ہی ہیں جانیِ قسریاں
سر کے میدان میں ہے اک عالمِ سوہ
کانوں پہ کھڑے ہیں لاکھوں ایوان

یہ گم رہے؟ دامن سے جھٹک دوں؟ بولو
یاد ہم کے سوپ سی جھٹک دوں؟ بولو
اے خلدِ بریں کے اہلبیانِ اعظم
اس عقل کو کس کے کھڈ میں ٹپک دوں؟ بولو

حضرت جوش کی عقل پرستی بدرِ کامل کی طرح ہر تیرگی کو کاٹتی اور زندگی کے سنگن
میں چاندنی چھڑکاتی ہے۔ یہ ابہام و وجدان سے گم نریاں، مابعد الطبیعیات کے کھوکھلے
نعروں سے افسردہ، اور "عشق و جنوں کی تیزی سے لرزاں ہے۔

نغاں کہ عشق و جنوں کی چلی فہرست تیز
کہ بھج گیا سرِ محفلِ چراغِ عقلِ سلیم
یہ نکتہ جوشِ دلوں میں اتار دوں کیونکر
کہ سبیلِ عشق نہیں جوئے عقل ہے تسنیم

غلط کہہ کو دیر تے تھے خوشی سے شعلوں میں
بجیر آگ میں جھونکے گئے تھے ابراہیم

مبلغانِ غلط بینِ عشق کو اب تک
خبر نہیں کہ یہ قرآن کا ہے لفظِ رحیم
خدا ہ گواہ کہ امّ الکتاب کی رو سے
خرد ہے "خیر کثیر" اور خدا "علیم و حکیم"
لگے جنوں کو وہ ٹھوکر کہ دم نکل جائے
قدم بڑھائے اگر بے عنان عقلِ سلیم
ہزار جلوہٴ انجم اور ایک سپر تو مہر
ہزار ضربِ کلیم اور ایک حرفِ حکیم

جنوں کے در پہ سجدوں کی بارشیں سہوتے دیکھ کر ستارہ تولتی آنکھیں، گنتی
ننگے عقل یوں ترپ اٹھتی ہے۔

آفاق میں جو کچھ ہے وہ دانا کی نظر ہے
وحدان نہیں عقلِ جہاں سنج نظر ہے
دل مرکزِ اندیشہ، نہ مل جائے خبر ہے
السان کی دولت ہے کوئی چیز تو سر ہے
انے نیند میں ڈوبے ہوئے انسان کے سر جاگ

جوش کی عقلِ تجلی نقاش "ایک مکالمہ" میں جو "ماہینِ بندہ و خدا"
ہے وہ جنوں کی روایت میں درایت کے گہرائے آبدار یوں ٹانکتی ہے۔

مہر کا حریم قلب میں عشق و جنوں کی آگ
 عشق و جنوں کی آگ خیال آفریں نہیں
 دل کی طرف رجوع ہوائے کشتہ و مائع
 دل طفل کم نگاہ ہے آفاق بس نہیں
 مرغاب بے نوا پہ جھپٹ بہر مشق ناز
 انسان ہوں عقاب لیٹم دلحیں نہیں
 ہیں تجھ پہ خشم گئیں او سیر دلیل عقل
 حکمت پناہ یہ روش نکتہ ہیں نہیں
 کانوں سے رشتہ جوڑ عنان دلیل توڑ
 وہ مردہ ہے جو گرم خیال و چنیں نہیں
 دیدار کی ترپ ہے تو عرش بریں کو دیکھ
 کیا جلوہ گاہ ناز یہ فرش مہیں نہیں
 اچھ غیب کی زمین یہ رکھ دین کی بنا
 مہنی جو غیب پر ہو وہ افسوں ہے دیں نہیں

—————
 عظیم المرتبت مفکر ہگلی کا قول ہے کہ ”آزادی عقل کی صورت میں حقیقی
 بستی ہے۔“ یعنی عقل کی مخالفت کے نتیجے میں انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ عقل
 کی یہ آواز گند عالم میں گونجی۔ جوش کی عقل پرستی ہگلی کی آواز کی کھنک ہے۔
 —————
 ان کی معرکتہ الارائظ ”موجد و مفکر“ ان کی سائنسی فکر اور تفکر و تفکر
 کے کرداروں معجزوں کا عطر ہے۔ یہ وہ نظم ہے جو دنیا کی عظیم ترین تخلیقات کے
 مقابلے پر رکھی جاسکتی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے مادے اور خیال جس

کی جانب پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ دو نظریے حیات ہیں ایک خیال کو مادے پر اور دوسرا مادے کو خیال پر ترجیح دیتا ہے۔ جوش نے اس عظیم الحریقت نظم میں خیال اور مادے کی کشمکش کو پیش کر کے تصور مادیت کو جس کے وہ بہت بڑے مبلغ ہیں اور جو ان کی عقل پرستی کی دلیل ہے۔ اسے ابھارا ہے۔ یہ اردو کی عظیم اور طویل ترین نظم ہے۔

مسکرا کر جب سوئی طالع تمدن کی سحر
جنگلوں سے شہر کی جانب مڑی فکر بشر
رسمائی آرزوئے بام، چونکا ذوق در
کشتِ خاکِ تار سے اگنے لگے شمس و قمر

خوشہ حسن زمیں، یوں، تازے، پکنے لگا
دب کر دانتوں میں انگلی، آسماں تیکنے لگا

ہر اشارے کو صدا بن کر نکھرنا آگیا
پھر صدا کو، لفظ میں ڈھل کر، سنورنا آگیا
لفظ کو آہنگِ نو پا کر، ابھرتا آگیا
خاکِ صامت کو، بالآخر، بات کرنا آگیا

لیپے تو، کشتیاں چلنے لگیں اعجاز کی
فکر ان کو سواری مل گئی آواز کی

شاہراہ عام ترستی، مانگ نکلی شہر کی
 روشنی کی موح نے، اس مانگ میں افشاں چنی
 تاب افشاں، جدول مقش میں ڈھل کر فنی
 مشعلیں لیں جگمگائیں نبض جب چلنے لگی

ساز شب سے نغمہ ہائے صبح دم پیدا ہوئے
 بستیاں مڑتے لگیں، گلیوں میں خم پیدا ہوئے

سر جھکایا جہل نے پھر علم کے دربار میں
 دائرے بننے لگے، جنبش سوئی سرکار میں
 آگئی روح نبوت، معرض گفتار میں
 سبزہ آیات ٹہکا، گلشن انوار میں

اور جب اس سبزے میں، دریا کی روانی آگئی
 نوع انساں کی مسیں بھگیں، جوانی آگئی

پتھر دں کو پستی، شیشوں کو پگھلاتی ہوئی
 کارخانوں کے دھویں میں تیج و خم کھاتی ہوئی

ارتقا کا بیان اس طرح ہوتا ہے

رقص میں کب سے ہے یہ رقصہ جادو د ا د ا
 رنگ و لو کا یہ ستارا جس میں ہے یہ ریل پیل
 زندگی کا جس میں کھیلا جا رہا ہے کب سے کھیل
 یہ کمرہ یہ آب و گل کی کار گاہ ہست و بود
 قبل از پیدائش تاریخ ہے جس کا وجود
 ذہن میں آتا نہیں اندازہ ماہ و سال کا
 عمر کیا ہے اس تماشا گاہ ابر و باد کی
 غور کرتے وقت رک جاتی ہے سانس اعداد کی
 یہ مہ و خورشید یہ سیارگان ہمیش
 اور انہیں کے ساتھ یہ گردنہ و غلطان نہیں
 ایک ہی جگہ میں رقصاں تھے یہ سب آتش جمال
 جن کے گرد و تھا لہر زندہ اک شعلوں کا جمال

اس کے بعد شاعر نے زمین کی تخلیق کی بڑی شاندار تصویر کھینچی ہے۔
 صبر لیکن مدتوں کے بعد کام آئی گیا
 تیرہ شب کو روز روشن کا پیام آئی گیا
 مشردہ ہستی لئے موزع صبا آنے لگی
 قلمروں نے ارغٹوں چھڑا زمین گلنے لگی
 اور پھر اک دلفریب و دلنیش انداز سے
 خاک سے لودوں نے سراپے نکالے ناز سے
 اور پھر بزم کی جنبش سے زمیں لہرا گئی
 اس تارے کی میس بھگیں جوانی آگئی

اور پھر کچھ تھم کے اکٹھی ایک موز سرخوشی
 قلموں میں زندگی کی اولیں جنبش ہوئی
 خاک نے انگڑائی لے کر اپنے جوڑے کو چھوا
 آئی سطح بحر سے میلاد خوانی کی صدا
 زندگی کی طرفہ جنبش سے ہلی روح جمود
 اولیں مفراب سے لرزاں ہوا تار وجود
 کو نیلیں بن بن کے پھوٹے خاکداں کے ولولے
 ٹھیلیوں کی شکل میں ابھرے ارادے بحر کے
 کاه کی نبضیں بھی زیر کشتاں چلنے لگیں
 پانیوں پر سانس لیتی کشتیاں چلنے لگیں
 دہر کے تاریک گوشے تک منور ہو گئے
 زندگی کی سانس سے بھونکے معطر ہو گئے
 زندگی کیا دولت بیدار ادراک و حواس
 زندگی آواز اشارہ گیت آگاہی قیاس
 زندگی موز شعور و جوئے دانش زندگی
 سلی احساسات و طوفاں گاہ جنبش زندگی
 خمر و گردون گرداں شاہ گیتی زندگی
 زندگی تابندگی رقصندگی رخشندگی
 شعلہ سپہ در شعلہ پیکر شعلہ افشاں زندگی
 برفشاں جنبیاں رواں جولاں غول خوان زندگی
 اس ستارے کی امنگوں کی روانی زندگی

تند و طوفانی عناصر کی جوانی زندگی
 منتشر تاریخ دنیا کی مولف زندگی
 دین کے رنگیں صحائف کی مصنف زندگی
 زندگی سالار بحر و بر امیر برق و باد
 دھر کا دل، خاک کی معراج، فطرت کی مراد
 میر عالم فاتح پیدا و پنہاں زندگی
 کردگار انبیا خلاق یزدان زندگی

سوخ تو کس منزل طوفاں سے آئی ہے حیات
 کتنی موتوں کو کچل کر مسکرائی ہے حیات
 ابتدائی منزلوں کی بے پرواہی کو دیکھ
 قہر افکن مادے کی ہمت عالی کو دیکھ

اس نظم میں حضرت جوش نے عشق و وجدان کی "سشہ گری" کو عقل کی آہنی
 منزلوں سے چکنا چور کر دیا ہے اور حقائق کو شعری پیکر میں ڈھال کر قندیلیں روشن کی
 ہیں۔ ساکن الفاظ کو متحرک، اور متحرک تصورات کو متلاطم بنانا حضرت جوش کا ہی
 اعجاز ہے۔ عقل کے میدان میں ان کا قلم ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں
 اور چوٹیاں فضاؤں میں ہیں۔ حضرت جوش کی عقل پرستی کا اگر ہم بغور مطالعہ
 کریں تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔

(اول) حضرت جوش کی عقل پرستی "وجدان کی گنگ وادی" میں شعور کے "کن"
 کا گھر ہے۔ جو ہکتے الفاظ اور بختہ فکر سے جدید عہد کی تازہ بصیرت سے اپنا رشتہ

استوار کرتی ہے۔

(دوئم) ان کی عقل پرستی کہر میں دبی سوہنی ہمالہ کی چوٹی نہیں۔ بلکہ کوہ قاف پر نکلی سوہنی سنہری صبح ہے۔ جو عالمانہ سنجیدگی اور سپر وقار مطالعہ کی روشنی میں اسباب و علل کی کڑیوں کو جوڑ کر ان کے روابط و منظر ہر سے رشتہ استوار کرتی اور نتائج اخذ کرتی ہے۔

(سوم) حضرت جوش کی عقل پرستی زندگی کی مثبت اقدار، اور ادب کی زندہ روایات میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ — ادب اور سائنس کی رقیبانہ چشمک کو مٹا کر انہیں ایک دوسرے کا حریف بنانے کے بجائے زندگی کی ترقی و کامرانی میں دونوں کو ممد و معاون مانتی ہے اور اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ کوئی علم صرف سائنس یا صرف ادب کا نہیں ہوتا بلکہ زندگی کی رفتار تیز کرتے اور اسے ”خوب سے خوب تر“ کی منزل کی طرف لے جانے میں دونوں کا انجام مقام ہے۔

(چہارم) ان کی عقل پرستی اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ آزادی و انقلاب کی جدوجہد میں کوئی انسان ”آفاقی“ نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اس زمین کے مسائل طبقاتی جدوجہد کو نظر انداز کر کے شخص ”عشق و جنوں“ کے ذریعے حل کئے جاسکتے ہیں۔ انسان خواہ کتنا ہی ”آفاقی“ اور ”مرد کامل“ کیوں نہ ہو وہ زبان و مکان سے آزاد نہیں۔ جس وقت تک دنیا میں طبقات موجود ہیں عشق کے اضطراری جذبہ میں ایسے انسان کی جستجو صرف داسم ہے اور بس۔

(پنجم) عقل و شعور کے مقابلے میں ”عشق و جنوں“ یعنی ایک اضطراری کیفیت و سیاست و ادب کی اساس بنانا عقیدت کی دھوپ میں انسانی ذہن کو لکھلکانا ہے۔ نقل کی روشنی میں اپنے مقصد سے باخبر ہو کر لکھنا اس سے قطعی مختلف ہے جو صرف ”وجدان و عشق کے دہدکے میں لکھا جائے۔“

(ششم) حضرت جوش کی عقل اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ طبقاتی سماج میں عنیت کا فلسفہ ظلم پر پردہ ڈالنے کے ہم معنی ہے۔ ایسے سماج میں غیر جانبداری کا نعرہ بھی گمراہ کن ہے۔ وہ آہنی استدلال کی روشنی میں ظالم و مظلوم کے درمیان ”خط امتیاز“ کھینچ لیتے ہیں برابری کے معنی محمود و ایاز کو صرف نماز کی صف میں کھڑا کرنا نہیں ہے کیونکہ نماز کے بعد محمود مسند نشین ہے اور ایاز در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے انکی عقل پرستی معاشی آزادی اور معاشی برابری کو اصل حقیقت سمجھتی ہے۔ اور اس حقیقت کا اعلان کر کے وہ عوام کے سامنے اپنی جانبداری کا اعلان کرتے ہیں۔

اے مردِ خدا عشق کی تلپٹیں نہ کر
اے صید جنوں عقل کی تدفین نہ کر
کہ ”خیر کثیر“ کو نہ کارِ ابلیس
محکم ہو تو ویران کی توہین نہ کر
یا

بڑھا ہے جانبِ انساں درایتوں کا شعور
مڑا ہے سوئے بیاباں، روایتوں کا مراق
عروسِ دانشِ حاضر الٹ رہی ہے نقاب
جھک رہی ہے انگوٹھی، دمک رہا ہے بلاق
اٹھا رہا ہے ادب ساز منطق و حکمت
دکاں بڑھا دبا اے مَطرِ بانِ وصل و فراق
اب آدمی کے قدم آسمان چومے گا
اب آسمان کا سوگا زمین سے الحاق
نکل رہا ہے جلوسِ فراقِ فکرِ جدید
کہ ہر ہے ذریتِ عشق و اُمتِ اشراق

ان کی عقل پرستی لو بان میں بسے سوئے ذہنوں کو آزاد کرانا چاہتی ہے۔ اس طرح حضرت جوش کی عقل پرستی مظلوم کے ہاتھ میں ہتھیار اور ظالم کے لئے پیغام اجل ہے جو عوام کو صرف اندھیرا جالا نہیں دکھاتی بلکہ اس کی درستگی اور نادرستی کا تجزیہ بھی کرتی ہے حضرت جوش کی عقل پرستی، عشق و جنوں کے سامنے استدلال کی مصدق آواز، درایت کا نکھر مکھڑا، آہنی دلائل کا بلوریں باب، اور وجدان کے دشت میں پیراغ و اوری ہے۔ جو بھٹکے ہوؤں کو راستہ دکھاتی اور نشانِ منزل کا پتہ دیتی ہے۔ ان کی عقل پرستی جدید عہد کی دانش سے بڑی ہوئی ہے جو ہر موڑ پر بصیرت کے چراغ جلا رہی ہے

طبع ان کی کو دے سکتا نہیں جو روشنی

نوع انسانی کا وہ آقا نہیں بنتا کبھی

آدمی کو جو غذا دیتا نہیں اور اک کی

امسوں کا مقتدا نہیں وہ آدمی

قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں

ذہن انسانی کو جو آگے بڑھا سکتا نہیں

مذہب (روایت و درایت)

مذہب کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تاریخ کے کس موڑ پر یہ ظہور پذیر ہوا؟ ابتدائے آفرینش سے آج تک یہ سوالات مفکرین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔

تمام مباحث سے قطع نظر مذہب دراصل مشتمل ہے دو باتوں پر، ایک اس کا مابعد الطبیعیاتی نظام دوسرا معاشرتی نظام۔ مابعد الطبیعیاتی نظام میں بنیادی اہمیت خدا کے تصور کی ہے۔ مگر یہ تصور الہ دراصل انسانی ذہن کی علمی سطح سے بڑا ہوا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں جیسی انسانی ذہن کی سطح تھی اسی نسبت سے تصور الہ اس کے ذہن میں بیدار ہوا۔ اس نے اس کائنات میں مختلف شکلوں میں ایک طاقت کو محسوس کیا اور اس طاقت کے ظاہری پہلوؤں میں اس کی نظر الجھ کر رہ گئی۔

بقول جوش

”طفیانِ ذوق دید محمد ہے صنم گری“

تاریخ میں جس وقت طبقات وجود میں آئے، پروہتی، قبائلی اور جاگیرداری نظام نے جنم لیا۔ تو بالائی طبقات نے عام انسان کی ذہنی و جذباتی کیفیات، اس کی کمزوریوں اور محرومیوں کو دور کرنے کے بجائے معصوم جذبات کا استحصال شروع کیا۔ ہر آمنے اپنے آپ کو خدائی طاقت کا اقتدار و جانشین قرار دیا۔ اور خود بتوں کے اندر مختلف ناموں سے بیٹھ گئے۔ عام آدمی کی نفسیاتی مرعوبیت سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے الیہامی و معاشرتی نظام اس پر مسلط کر دیا جس میں حقوق اپنے لئے اور ذمہ داریاں عام انسان کے لئے تقسیم کر دی گئیں۔

یونان، ہندوستان اور مصر کے صفحات کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ چونکہ محروم طبقے کو اپنی زندگی پر حق نہیں تھا اس لئے ہر طاقت کو جو کائنات میں تھی اسے مشغل بنا کر اس نے اس کی لوچا شروع کر دی، ہر بت کے ساتھ ایک پروہت تھا۔ جو مال و دولت کے علاوہ حیوانوں کی قربانی سے لے کر انسانی جانوں تک کی

قربانی لیتا۔ اور عوام کو ثوابِ دارین کی بشارت دیتا۔ اس کے لئے انسانی ذہنوں کو مفلوج کرنا بنیادی شرط تھی۔ تاکہ عام انسان کے ذہن سے احساسِ زیاں جاتا رہے، بقول **ہشیل** دائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا

بوں جبر کئے عام انسان پستار رہا۔ خوش شکلی و بد شکلی کے دیوی و دیوتا بنائے گئے۔ عورتوں کی دیوتاؤں کے ساتھ شادی ہو جاتی اور پھر ایسی عورتیں چکے خالوں میں بیچ دی جاتیں۔ حقوقِ ناآشنا انسان بتوں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز اپنا سب کچھ لٹاتا رہا۔

صاحبِ الوہا خدا خالق نہیں مخلوق ہے

یہ خدا تو آدمی کے ذہن کی ایجاد ہے

(جوش)

بہر حال تاریخ کا دھارا سیاہی اور سفیدی کے درمیان بہتا رہا۔ مختلف تہذیبوں نے ایسے مفکرین کو بھی جنم دیا جو مذہب کی زبان میں پیغمبر کہلائے جنہوں نے بتوں کے اس ظلم کو توڑنے کی کوشش کی جو پیکرِ محسوس بن گئے تھے۔ انہوں نے تجدد کو حرکت، نفرت کو پیار، اور گمراہی کو یقین میں بدلنے کی سعی کی۔ کنفیوشس، مہاتما بدھ، زرتشت، سقراط، عیسیٰ اور محمدؐ ایسی عظیم المرتبت ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کو ”مقام الوہیت“ پر پہنچایا۔ رسولِ کریمؐ نے انسان کو ہر پہلو سے آزادی کی راہ دکھائی اور پاپائی نظام اور ملائیت کو جو عہد و مہبود کے درمیان واسطہ بنے انسانیت کا استحصال کر رہے تھے۔ ان سے نجات دلائی۔

علامہ اقبال کے الفاظ میں۔

بود انسان در جہاں انسان پرست ناکس و نابود ماند و زیر دست

سقوطِ کسری و قیصر رہنہ نش
بندہ در دست و پاؤگر دہش
کاسن و سلطان و پا پاؤ امیر
بہر یک پنیر صد پنیر گیر
از غلامی فطرت ادوول شدہ
نغمہ با اندرنے ادخول شدہ

اور پھر انسان کو رسول کریمؐ نے نئی امیدوں کا اس طرح نیا احساس عطا کیا
تا ا میں حق بہ حق داراں سپرد
نوع انسان را احصار تازہ بست
قوت ادھر کہیں پیکر شکست

ان پیغمبروں نے ایک ایسے خدا کا تصور دیا جو انسانی شعور و احساس سے ماورا
تھا لیکن یہ پیغمبر بھی کچھ تو اس وجہ سے کہ انکی اور ساتھ ہی اس زمانے کی عقلی سطح اتنی بلند
سہیں تھی۔ اور کچھ اس وجہ سے کہ مصلحت اس بات کی متقاضی تھی کہ مابعد الطبیعی نظام کی
معاشرتی سطح قیام امن کے لئے استعمال کی جائے تو انہوں نے مابعد الطبیعی نظام کو قائم رکھا
جس میں ایک خدا کا ذہنی تصور اور خدا کے عطا کردہ قوانین کا تصور، حیات بعد الموت کا
تصور اور مرنے کے بعد جنت و دوزخ کا تصور موجود تھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے اس بنیاد
پر معاشرتی اقدار کا ایسا نظام بنایا جس میں انسان کو پہلی مرتبہ مختلف قسم کی غلامی سے
آزاد کرایا گیا۔

دوسرے اور مذاہب کی طرح اسلام نے انسان کو ”انی جائل فی الارض خلیفہ“
کہہ کر نائبِ خدا کے مقام پر فائز کیا اور پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ
جس طرح چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ غالب نے قرآنی آیات کی یوں تشریح کی
جائیدادِ نوشتی رندان ہے شش جہت
اور غافل گماں کرے ہے کہ گیتی خراب ہے
دوسری جانب بالائی طبقات نے اپنے استحصالی نظام کو باقی رکھنے اور اسے
پائیداری بخشنے کے لئے مختلف نظریات وضع کئے جس میں ایک یہ بھی تھا کہ دنیا

ماحول و نفس و تربیت و صحت و مشغور
 ان سب کے اعتدال میں پڑتا ہے جب فتور
 کرتا ہے امر خیر سے انسان کا دل مفور
 حالات کی خطا ہے کسی کی خطا نہیں
 جزد و عفو عام اور کوئی راستہ نہیں
 (جوش)

اقبال کا خدا سے رشتہ مختلف ہے — ابتدا میں چاند، سورج، ستارے
 ان میں تحیر کا جذبہ بیدار کرتے ہیں — کائنات کا راز معلوم کرنے کی خواہش بیدار ہوتی
 ہے۔ تشکیک کی منزل پر اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ لیکن مذہبی گھرانے کے اثرات اور مولانا
 روم کی وابستگی جلد ہی انہیں تشکیک کے دروازے سے گزرنے کے بجائے اس مقام پر پہنچا دیتی
 ہے جیسے ”یونٹون بالغیب“ کی منزل کہا جاتا ہے۔ جہاں ”اگر“ ”مگر“ اور شک کی گنجائش
 نہیں، اس لئے شک کے بجائے وہ اپنا ذہنی سفر ”یقین“ ہی سے شروع کرتے ہیں۔

یقین مثلِ خلیلِ آتشِ نشینی

یقین اللہ مستی خود گزینی

عہدِ حاضر کی کشمکش، خدا و سائنس کا ٹکراؤ دیکھ کر اکثر ان کا ذہن شک میں مبتلا

ہوتا ہے

مگہبہ اچھی ہوئی ہے رنگ و بو میں

خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں

نہ چھوڑائے دل فغان صبح گاہی

اماں شاید ملے ”اللہ ہو“ میں

لیکن جلد ہی شاید کالفظ انہوں نے اپنی لغت سے نکال دیا اور ”اللہ ہو“ پر شاعری

کی بنیاد رکھ کر یقین کامل حاصل کیا۔

موجودہ سائنسی دور میں ہر شے کے اسباب و علل پر نگاہ ڈال کر حقائق کو پانے کی جستجو جاری ہے۔ خدا کا تصور بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہر دور نے اپنے جغرافیائی ماحول اور سیاسی حالات کے مطابق خدا کا تصور وضع کیا۔ علم کی ابتداء تشکیک ہے انتہاء عرفان و آگہی علم کی تشکیک تا دیب میں مبتلا ہو کر انسان یا تو جبری ہو جاتا ہے یا قدری۔ جبریت مالوسی کا اظہار ہے تو قدرت احساس خود بینی کو جنم دیتی ہے۔ جبریت کے ماننے والے کو کائنات میں انہی جگہ نظر نہیں آتی۔ لیکن قدرت صالح اور تنومند تصور ہے۔ دیر و حرم کے امتیاز سے بلند۔ آزادی ضمیر۔ آزادی فکر و نظر، آزادی انسان۔ حضرت جوش جبریت کے فلسفے سے متاثر ہونے کے باوجود قدری ہیں۔ فکری اعتبار سے غالب کے بہت نزدیک شکک کی حیثیت سے مذہب و خدا اور کائنات سے متعلق مختلف سوالات ان کے ذہن میں ابھرتے ہیں جن کا جواب وہ خدا سے چاہتے ہیں۔

جیسا کہ ابتدا میں کہا جا چکا ہے "حضرت جوش کے مزاج میں" ابتداء ہی سے خطرناک کامیاں کھل رہی تھیں" روایت شکن ذہن اسباب و علل پر غور کر رہا تھا۔ ہر نظریہ عقل کی کسوٹی پر کسا جا رہا تھا۔ مختلف سوالات تعقل و فکر کے پیمانے سے ناپے جا رہے تھے۔

"ہر فنکار کو اپنے شاہکار سے محبت ہوتی ہے۔ اس پر نگاہ کر کے دریافت کرتا ہوں کہ کیا کوئی مصور تصویر بنائیکے بعد اس کی ناک کاٹ دے گا؟ کوئی مطرب گانے کو بے سرا بنادے گا؟ کوئی سنگتراش تاج محل تراشنے کے بعد اسے توڑ دے گا؟۔ یہ بات فنکار کی فطرت کے خلاف ہے یہ فنکار کیا ہے؟ ہم کو "احسن التوفیق" بناتا ہے اور مجھ بگاڑ دیتا ہے ؟ نفوس انسانی میں اتنی کچی کیوں؟ کہ رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت پڑی؟ بناتے والے نے اتنا خراب کیوں بنایا

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

”اس ٹیبر ہزار اور شہر پرست دنیا میں محراب و منبر ہزاروں برس سے انسان کو خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن گھنکھروں کی جھنکار اور جوبن کا ابھار انہیں اس طرف جانے نہیں دیتا ہے۔۔۔۔۔ کیوں؟ خیر کھیلانے کے لئے ہزاروں انبیاء بھیجے گئے لیکن شر کے لئے کوئی یونیورسٹی، نہیں بنی اور کوئی ادارہ معرض وجود میں نہیں آیا۔ پھر بھی مدھر ماتوں کے نبوت بخش مکھڑوں کے لئے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہیں اور واعظوں کی سانس اکھڑ رہی ہے؛ رسولوں کی اتنی کثرت کے باوجود بنی نوع انسان کے شر کا میدان کیوں روکا نہیں جاسکا؟

”ایمان“ کے متعلق لکھتے ہیں۔

دیکھو تو کوئی عقل و عقائد کا تضاد

وہ لحسن تامل بہ خردش اجداد

میدانِ فقیہ میں جو شے ہے ”ایمان“

الوانِ حکیم میں وہ شے ہے ”الحاد“

یہی وہ خیالات ہیں جس کی بنا پر حضرت جوش کو ملحد قرار دیا گیا، حالانکہ اگر اس مسئلے کو عقل و خرد کی روشنی میں دیکھا جائے تو ذہنی الحاد کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی جب مذہب نے بتایا کہ ”خدا قادرِ مطلق ہے۔ عظیم الشان ہے“ اور انسانی ذہن نے پلٹ کر سوال کیا ”کیا خدا اپنا مثل پیدا کرنے پر قادر ہے؟“ یہ سن کر خدا یقیناً شرمندہ ہوا ہو گا کہ اس نے انسان بنایا تو خیر۔ لیکن اسے منطقی کیوں بنایا۔ مذہب کے بنائے ہوئے خدا کا بت تو تخلیقِ عقل کے ساتھ ہی لٹ گیا۔ سیاسی و سماجی تاریخ کے سفر میں جب خرد اکھولے پھوٹے تو خدا کو نہت آسمان سے اتار کر زمین پر لایا گیا۔ اس خدا کی یہی وہ محبت تھی جس نے روتی، عطار اور اس وساطت سے مذہب

کو تصوف اور تصوف کو انسانیت پرستی میں تبدیل کیا گیا اور پھر انسان کو دیوتا اور اتار کے لقب سے نوازا گیا جس نے ایک نئے فکری زاویے اور نئے نقطہ نظر کو جنم دیا۔
 جیسا کہ ابتدا میں کہا جا چکا ہے، سماجی حقیقت پسندی اور عقل پرستی جویش کے فکر کی اساس ہے۔ سیاست ہو یا معیشت، تہذیب ہو یا ادب، مذہب ہو یا لائندہی انداز عقل کی روشنی میں اسے دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔

تعلیمی مذہب ان کے مزاج کے منافی ہے۔

اے دریت کعبہ وائے آلِ کلیا پس خوردہ اجداد ہیں تیرے نظریات
 اقوال نیا گال ہیں فقط کان کی آمین دیرینہ عقائد ہیں فقط ذہن کے عادات

یا
 کہتے ہوئے یہ بات کہ اے قوم سب سر
 ہم لوگ ہیں اقطاب و مجاذیب و قلندر
 ہم قاضی حاجات ہیں ہم شافع و محشر
 لیٹے ہیں شبِ قدر کو آنکھوں میں گھا کر
 اللہ کو بالیں پہ بٹھائے ہوئے مردے

یا
 مردہ اقوال کے سیلے ہوئے تہہ خانوں میں
 زندگی نقش بدلیوار رہے گی کب تک
 قصر افکار پر اسلاف کے گھن کی آواز
 ذہنِ اخلاف کی معمار رہے گی کب تک
 جیسا کہ کہا گیا ہے خدا کو علت و معلول کے رشتے سے سمجھنا اور
 سمجھانا چاہتے ہیں۔

اگر صاحب فہم ہے غور کر
کہ ہر نقشِ حبت ہے نقاشِ پر
مجازاتِ پیا حقیقت بھی دیکھ
گرفتار معلول علت بھی دیکھ

یا

اے کچلے پیر کے غم گسار و بولو
اے نور کے ملگے سے دھار و بولو
اس پردہ رنگ و بویں پوشیدہ ہے کون؟
بولو۔ اے ڈوبتے ستار و بولو

یا

اتفاقی ہے یہ آمیزش آہ و آہنگ؟
یا کوئی صاحبِ فرماں ہے؟ کوئی کیا جانے
کارِ فرماں دد عالم ہے کوئی زندہ شعور
یا تو انانی بے جا ہے؟ نہ کوئی کیا جانے
زینتِ گوش ہے کیا حلقہٴ حسنِ داؤد؟
یا دفِ غولِ بیاں ہے؟ کوئی کیا جانے
دین ہے صرف جگر دارِ حکیمانِ بزرگ؟
یا فقط شورِ فقیہاں ہے؟ کوئی کیا جانے
چشمِ خیر ہے ماہِ رمضان و شبِ قدر
یا فقط وہمِ نبردِ گال ہے؟ کوئی کیا جانے۔
خود سے نمنوں کی یہ بارش ہے یہ رنگوں کی مہوار؟

یا کرن اوٹ میں پنہاں ہے؟ کوئی کیا جانے
 علم آسٹوب عقائد سے یہ کیسے کس سے
 عقل غارت گرا میاں ہے کوئی کیا جانے
 عرش اعظم پہ فرشتوں کا غرور تسبیح
 علم آدم سے پریشاں ہے۔ کوئی کیا جانے
 زالوئے فکر پہ دہلی ہوئی پیشانی جوش
 رحل آفاق پہ قرال ہے کوئی کیا جانے

ہاں نوع بشر چلیں بہ جہیں ہے اب تک
 انسان "راہ راست" پر نہیں ہے اب تک
 اللہ کو سو مزدہ کہ "سرکش" بندہ
 تھاروز ازل جہاں وہی ہے اب تک
 یا

ہاں مشغلہ جام و سبو جاری ہے
 اب تک وہی رسم ہاؤ ہو جاری ہے
 کھاڑی ہے کچھ انسان سے ٹمکے ایسی
 ہر دین کے ماتھے سے لہو جاری ہے

یا

اے شیخ بتا کیا یہی ہے بارغ رضواں
 حوروں کا کہیں پتہ نہ غلماں کا نشاں
 اک کینچ میں خاموش و ملول و تنہا
 بے چارے مٹیل رہے ہیں اللہ میاں

تحقیق و تجسس نہ دلیل و برہان
 پھر بھی مذہب پہ مرس ہے ہیں انسان
 اب دین کی تھولی میں دہرا ہی کیا ہے
 کج ضابطے صحیفے اور کہہ کل ایمان

اے عابدِ سجدہ ریزِ حق کو پہچان
 ان تیری دعاؤں سے خطا ہیں اوسان
 تانا پندر ہے گا تجھ پہ ناداں طاری
 درپوزہ گرِ اخلاق و گداگرِ ایمان

ذہنوں پہ چڑھے ہوئے ہیں صدیوں کے غلاف
 ہر آن حریم و ہم آباء کا طواف
 ایمان ہے اسلاف کی آوازوں کا
 اک شورِ کجراں خیالِ اخلاف

جو یہ ہے توراجِ متانت سے آ میرے روبرو بابِ حکمت سے آ
 اس وقت طبیعیات جس موضوع پر تحقیق کر رہی ہے اس میں انہوں نے
 atom یا جوہر میں چار بنیادی forces کا نظریہ قائم کیا ہے ایک
 strong force دوسری weak force
 تیسری grand unified force چوتھی
 unifying force لیکن طبیعیاتی سائنس دانوں کا یہ تصور

ہے کہ دراصل ان چاروں Forces کی تہہ میں ایک ہی بنیادی
 grand unifying theory ہے جسے وہ
 E. U. T کہتے ہیں۔ اور اب سائنس جس سمت میں کام کر رہی ہے وہ یہ کہ
 ان چاروں میں وحدت توانائی کو معلوم کیا جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر سلام کو جو نوبل پرائز ملا
 اس میں اس کی تحقیق نے weak force اور electromagnetic
 force کو متحد کر کے ایک force کی نشاہی کی۔ اس
 طرح تین بنیادی forces میں اب جو تحقیق ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرکز کو توڑ
 کر اس کو بھی وحدت کی لڑی میں پرو دیا جائے۔

جوش توانائی مطلق کو کائنات میں جاری و ساری دیکھتے ہیں
 اور اسی توانائی مطلق کو آپ جوش کا تصور اللہ کہیں۔ اس کے متعلق کہتا ہے۔

آیات صفات کی تلاوت نہ کرو
 جو بندگی ذات میں غفلت نہ کرو
 لفظ اللہ پردہ ہے جلوہ نہیں
 اس حرفِ غلامی پہ قناعت نہ کرو

دوسرے مقام پر کہتے ہیں۔

دنیا کو تو بتائے گا یہ نکستہ جلیل
 جسکی کوئی نظیر نہ جس کا کوئی عدیل
 اخلاص و انجذاب نہ وہ انعکاس ہے
 انسان کے مزاج کی اس میں نہیں ہے بو
 ہشاہ نرم طبع نہ سلطان تند خو
 دہ پائے بند رسم وفا و حفا نہیں
 یعنی ازل سے ایک توانائی جلیل
 اس کا رگاہ وقت گریزاں کی ہے کفیل
 دنیا سے دور ہے نہ وہ دنیا کے پاس ہے
 وہ کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہو
 وہ دلنواز دوست نہ ہمت شکن عدد
 جذبات جس پہ ٹوٹ پڑیں وہ خدا نہیں

لیکن ایسا آزاد خیال انسان جس وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیغام کا ابلاغ ممکن نہیں۔ بغیر اصطلاحات یا چھپا مذہبی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لئے مذہبی اصطلاحات کا ہمارا لینا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے آخری دور میں ہو، مطلقاً مذہب کی آغوش میں بیٹھ کر انسان معاشرہ اور فطرت کے مسائل حل کرتے ہیں۔

بہ مصطفیٰ بہ رساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی اسیت
بہترین انسان کا تصور اقبال کے نزدیک مرد مومن کا ہے۔
خاک و نوری نہاد بندہ مولیٰ صفات
سارے جہاں سے غنی اس کا دل پاکباز
نامتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا نامتھ
غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز
اس طرح اقبال کی اپیل ایک مخصوص مذہب پر عقیدہ رکھنے والوں تک
محدود ہو جاتی ہے۔

اللہ کا تصور غالب کے یہاں جدا ہے کیونکہ وہ روایتی مذہب کے قائل نہیں ہیں
مے عشرت کی خواہش ساقی گردوں سے کیا کیجے
لئے بیٹھ ہے اک دو چار جام و اشگوں وہ بھی

دور قدح سے عیش تمنا نہ رکھ
صید ز دام عشر ہے اس دام گاہ کا
انسان کے باطن میں آونیش محض داخلی نہیں خارجی حالات کا پیر تو ہوتی ہے

کیونکہ باطن کا وجود خارج سے باہر نہیں — حضرت جوش کی فکر کی کمائیاں جس وقت کھل رہی تھیں۔ اور وہ تحقیق کی کسوٹی پر خدا اور مذہب کے تصورات کو کس رہے تھے اس وقت ہندوستانی سیاست انقلابی تصورات و نظریات سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ ادب کی دنیا میں بھی ہنگامہ برپا تھا۔ ہندوستان ایک طرف اقتصادی بد حالی اور معاشی ناہمواری کا شکار تھا دوسری طرف مذہب کے نام پر انسانوں کو جہل اور تاریکی میں ڈھکیلا جا رہا تھا۔ ملک کا حکمران طبقہ مذہب کے ٹھیکیداروں کی مراعات میں اضافہ کر رہا تھا تاکہ لوگ مذہب کی گولی کھا کر غنودگی کے عالم میں بستر مرگ سے اٹھنے کا نام نہ لیں اس مذہب پرستی، نئے نوجوانوں کو مذہب کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ ڈاکٹر رشید جہاں۔ پروفیسر احمد علی فکر میں شعلے بھڑکا رہے تھے ”انگارہ“ انقلابی جذبات کا عکاس تھا۔ گو خدا اور مذہب کے خلاف خیالات جذباتی سطح پر نمایاں ہوئے تھے لیکن ہندوستانی نوجوانوں کی فکر کی عکاسی کر رہا تھا۔ شعور میں مستقبل واضح نہیں تھا۔ پھر بھی تقدیر پرستی اور مذہب فریفتگی نے انہیں اس نتیجے پر پہنچا دیا تھا کہ جب تک قوم ”مذہب کے گورکھ دھندے“ سے باہر نہیں آتی قوم کا صحیح منزل تک پہنچنا نہ صرف دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ جوش نے عصر حاضر کی فکر سے ہم آہنگ ہو کر بندوں کے تراشے ہوئے خدا پر یوں تنقید کی۔

خونخوار کو پروان چڑھانے والے
گمزد کو خاک میں ملانے والے
شاہین بھی ہے کیا تیری ہی ایجادِ لطیف
موصوم کبوتر کو بنانے والے

یا

کیا ظلم ہے تشنگی سے مرتے رہے
دم پیر خرابات کا بھرتے رہے

کتنی ہی شکایات کی ہوں آنچیں دل میں
پھر بھی ساقی کا شکر ادا کرتے رہے

”خدا رزاق ہے“ مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے لیکن انسانی محبت میں سرشار
حضرت جو ش جب بھوک اور پیاس کا لقمہ و دق صحر اپنے سامنے دیکھتے ہیں جس میں دور تک
ترمی و شادابی نہیں ہے۔ تو وہ انکار کی منزل پر آکر خدا سے اس طرح بغاوت کر بیٹھتے ہیں

اے موجد و خلاق مبارک باشد
اے مانع آفاق مبارک باشد
ہر سمت روال و وال ہیں بھوکوں کے جلوں
اے حضرت رزاق مبارک باشد

یا

کافر ہیں یہ بھوکے یہ مہکاری انسان
لو لے لنگڑے اداس اندھے بے جاں
نارِ دوزخ کے مستحق ہیں ولہذا
یہ رحمتِ یزدان کے مکذب شیطان

یا

مومن ہیں تو بھوکوں کو سزا دیں، آؤ
قبروں کی انہیں خاک چٹا دیں، آؤ
یہ وعدہ رزاق کا اڑاتے ہیں مذاق
ان فاقہ کشوں کا سہرا دیں، آؤ

حادی ہے ازل سے راختِ ربِ وود
 ہوتا ہی نہیں غرقہ رحمتِ مسدود
 کفار نے اک ڈھونگ رچا رکھا ہے
 واللہ کہ فاقے سے نہیں یہ مردود

یا

رخسار پہ ہے بھوک کی زردی چھائی
 آنکھوں میں تری ہے اور تری پر پرکائی
 اے کاسہ بدست و ننگ برکش گدا
 کیا تجھ سے بھی ہے رزق کا پیمان بھائی

یا

گستاخ ہیں یہ کھنڈر گرا دو ان کو
 یہ عرش پہ خندہ زن ہیں ڈھادو ان کو
 خود صاحبِ کمرسی پہ ہیں اک طنز جلی
 یہ جھونپڑیاں۔ ارے جلا دو ان کو

انسان کی دکھ درد کی طویل راتیں ان کے احساسات میں شعلے بھڑکا دیتی ہے۔
 درد سے بوجھل قلم خون دل میں ڈوب جاتا ہے۔ خدا سے پھر وہ یوں شکوہ مسج بہتے ہیں

دن ہوتے نہ زرد و نہ راتیں ہی سیاہ
 بھولے سے بھی اک لب پہ نہ آتی کبھی آہ
 انسان کے دل کو چھو نہ سکتے آلام
 میرا اگر شفیق ہوتا اللہ

آہنی عقل و استدلال ٹھوس انداز میں لیوں سوچتا ہے ۔

صحیفہ لہلہ میں دبا کر نہ آ تفسلف کی ستمیں بجھا کر نہ آ
روایت سے دل کی نہ تسخیر کر درایت کے منہر سے تقریر کر
جنوں جذب و جذبان ذوق لمن سراسر فسوں کاری اہر من
”ازل کا تبسم“ ابد کا جمال فریب روایات و ہم و خیال
مذہب کی رو سے زمان و مکان کی پنبائیوں میں انسان کا مقام کیا ہے ؟ آیا وہ
اپنے ارادے کے تحت زندگی گزارنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں ؟ اُس کا ہر گل جبر مشیت کا
پابند ہے ؟ یا وہ اختیار کامل رکھتا ہے ۔ انسان کی عظمت کے حوالے سے تمام مفکرین سے
اس پہلو پر نگاہ ڈالی ہے ۔ غالب و اقبال نے جیسا کہ کہا گیا اس رنج کو اپنے زاویے سے سمیٹا ہے
جوش غالب کے پیرو ہیں ۔ مذہبی اصطلاحات سے وہ گریزاں ہیں ۔ ”سیر و سلاسل ،
کی رباعیات اور ”عرش و فرش“ کی نظموں میں مختلف انداز سے مذہب کے حوالے سے
عصر حاضر کی دانش کو خوبصورت طریقے پر سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور مذہب ، خدا ، کائنات
کے متعلق سوچنے کی نئی راہ دکھائی ہے

ولی و قطب و امام و پیغمبر واللہ

تیرے بھی کھیل ہیں کیا کیا تخیل بشری

خدا کو وہ صرف انسان کے حوالے پہنچانے ہیں ۔

جب نوع بشر ہے میرا ایماں

ہر چہرہ زشت و خوب میرا قرآن

اللہ کو آغوش میں پایا ہے میرے

جیسے ہی مری گود میں آیا انسان

ہر سانس میں کوثر کے پیام آتے ہیں
 ہر گام پہ حوروں کے خیام آتے ہیں
 بندوں سے جواک بار ملتا ہوں گلے
 اللہ کے سو بار سلام آتے ہیں

غلط کہ بارش رحمت ہے کارسار معاش
 جبین اہل عمل کا پسینہ ہے رزاق

مذاق بندگی عصر نو کی تجھ کو قسم
 نئے مزاج کا پروردگار پیدا کر

اے مرد خدا نفس کو اپنے پہنچان
 انسان یقین ہے اور اللہ گمان
 میری بعیت کے واسطے ماتھ بڑھا
 پڑھ کلمہ لا الہ الا انسان

جوش کے نزدیک انسانی ذہن کی تھکاوٹ نے مذہب کی پناہ گاہیں تراشتی ہیں۔ اور
 یہی تھکاوٹ منزل کو متعین کرتی ہے۔ اس لئے وہ کسی مذہبی اصطلاح کو استعمال نہیں کرتے۔
 جوش کے نقطہ نظر سے اخلاقی قدریں دراصل معاشرتی ضروریات ہیں۔ اس کا تعلق خود ساختہ
 خدا سے نہیں ہے "ذاکر" "مولوی جیہ ادارے ان کی تنقید کا اسی وجہ سے نشانہ بنے
 ہیں۔ کیونکہ یہ سب فکری جمود کے آئینہ دار ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگران ہیں
 اور یہ طبقہ عام انسانوں کو ایک نفسیاتی غلامی میں جکڑے ہوئے ہے جو مذہب کے نام پر

قائم کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو اس نفسیاتی غلامی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اور اس لئے وہ ہر اس سوتے پر وار کرتے ہیں جہاں یہ قدریں تحفظ پاتی ہیں۔ مذاہب نے انسانوں کو مختلف متحارب گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ جس کی سرپرستی بالائی طبقہ ہر دور میں کرتا رہا ہے۔ مذہبی عقائد کو بہ سرعت آتش گیر مادے میں تبدیل کر دینا بالائی طاقتوں اور ان کے پالے ہوئے مولویوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تاکہ انسانوں کی صفوں میں اتحاد باقی نہ رہے۔

ما بین شکسکان دارباب لقیں
وہ خون خرابے ہیں کہ رنگیں ہے زمیں
لیکن جس ذات پر بسپا ہے یہ فساد
وہ کیا ہے؟ خود ان کو بھی یہ معلوم نہیں

اس لئے جوش کا صرف ایک ہی مذہب ہے جو آفاقی ہے۔ بین الاسلامی نہیں

بلکہ بین الانسانی

انسان کی توحید کا مشتاق ہوں میں
شمع حبِ عمیم کا طاق ہوں میں
مشرق کا ہوں پابند نہ مغرب کا اسیر
انسان ہوں بندہ آفاق ہوں میں

حضرت جوش بیسویں صدی کے "مذہب" کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے عصر حاضر کی فکر سے اپنی دانش کو باندھا۔ وہ کائنات میں ایک توانائی مطلق میں لفین رکھتے ہیں۔ وہ توانائی جو خیر کثیر ہے۔ "خدا" معاشرتی ضرورت کی پیداوار ہے۔ اس طرح انکی فکر اپنے آہستی استدلال سے جدید عہد کے ترقی پسند اور حیات بخش تصورات۔ برولیوں سے ہم آہنگ ہے۔ جو استقامت و استواری اور جوش و جذبے اور عقلی پختگی کے ساتھ ادبی روایت

میں، در آیا ہے۔ جذبہ بکھرا ہے۔ عقل جو پختہ ہے۔ جسے منافقت کی ہوا نہیں لگی۔ جو ہر آن چوں
حرف حق بلند شود داری شود، کی منزل پر ہے۔

فتویٰ فردوسی کی روایت ہماری میراث ہے۔ حکمران طبقے نے ہر زمانے میں اپنے
ناجائز اقتدار کو دائمی شکل بخشنے کے لیے فتویٰ فروشوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ ان کی قوت احساس
کو سلب کرنے کے لیے انہیں توڑے نذر کئے۔ جتنا ہی توڑوں کا وزن بڑھتا گیا اتنی ہی
گردنیں جھکتی گئیں۔ فتویٰ حاصل کرنا آسان ہوتا گیا۔ چنانچہ رسولؐ کے نواسے حسینؑ کے قتل کے
فرمان پر قاضی شریح کا فتویٰ درج ہے۔ منظور ملان، سردار، شیخ جی الدین عربی، امام تیممہ،
ابن رشد، "ظل اللہ"، کو خوش کرنے کی خاطر فقہیان شہر کے ماتحتوں قتل گاہ پر چڑھتے ہیں
قائد اعظم محمد علی جناح بھی کفر کے فتویٰ سے بچ نہیں سکے۔ ڈاکٹر اقبال کے خلاف مولانا دینار شاہ
کا فتویٰ کفر "حیات اقبال جلد دوم میں درج" ہے۔ یہ سب مفکران اسلام تھے لیکن کفر و
الحاد کے رسول کہلائے۔

حضرت جوش عظیم المرتبت ہستی ہونے کے ناطے اس کفر و الحاد کے فتویٰ سے
بچ کر نہیں جاسکتے تھے۔ حالانکہ وہ اقبال کی طرح مفکر اسلام نہیں تھے۔ اور نہ ہی انہوں نے اس
کا کہیں دعویٰ کیا لیکن پھر بھی شرعی عدالت نے کفر و الحاد کے خصوصی تمغے انہیں ایک مرتبہ نہیں
بار بار عطا کئے۔ تعجب کا مقام بھی نہیں کیونکہ "ٹھیکیداری، خواہ مذہبی ہو یا سیاسی جس وقت
توڑی جائے گی وہ تھلا کر چراغ پر پتھر ضرور برسائے گا یہ چراغ کے ٹیلے پر منحصر ہے کہ وہ
سنگساری سے ٹوٹ جاتا ہے یا صرصر و سحوم سے روغن غذا حاصل کرتا ہے اور جھبلانے کا
نام نہیں لیتا۔

ابن خلدون نے ایک مقام پر لکھا کہ "جب سے مسلمانوں نے عقلیت پسندی سے
دست کشی اختیار کی رو بہ زوال ہیں۔" حضرت جوش کی مجبوری عقل پرستی اور حق گوئی تھی جسے
وہ سیاست ہو یا مذہب کبھی بھی نیام میں نہ رکھ سکے۔ "روشنی طبع تو کی منزل سے ہمیشہ دوچار

رہے۔ طنز و تشنیع کے تیر اور کفر و الحاد کے فتوؤں کی توجیہ انہوں نے اس طرح کی۔
 ”میں اپنی قوم کا ایک مقتوب، مفضوب انسان ہوں۔ میری قوم کے نزدیک
 فحش میں بدترین عیب یہ ہے کہ میں اقوال و اساطیر، روایات، و مغلوطات، کلیات
 مسلمات، اور القان و اعتقاد کو محکم دلائل کی کسوٹی پر کسے بہتر قبول نہیں کرتا،
 تشکک کو عرفان و حقائق کی کنجی سمجھتا ہوں۔ تقلید پر اجتہاد کو فوقیت دیتا
 ہوں۔ سبکے بوجھے ایمان پر سمجھے بوجھے کفر کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور حق کے
 اظہار و اعلان میں اس بلا کا جرمی واقع ہوا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی
 طاقت سے بھی دبتے کا تصور نہیں کر سکتا۔“

جس کی انہیں یوں سزا ملی۔

بگڑ کر کفر کا فتوہ لگا یا
 کمر میرے تجسس کی جھبکا دی
 گلامیرے تفکر کا دبا یا
 مرے افکار پر کی سنگ باری
 اور اتنی کوئی پھل رہنے نہ پایا
 بزمِ خولش ہمنوں نے اکثر
 مری تذلیل کی مجھ کو جھکایا
 پڑیں وہ وقت کی ضربیں مسلسل
 کہ عشق اپنے لہو میں خود نہایا
 جو طاقِ خال و خد میں جل رہے تھے
 تہہ جلدان چہرا غوں کو بجھایا

حضرت جوش کی عقل کی عظمت اور انقلابی بصیرت یہ ہے کہ جہل افر ذرا اور خیر بنیاد
ماحول میں انہوں نے ادراک کی پوری قوت کے ساتھ انسان کو راہِ حق دکھائی اور ضمیر انسانی
کی عدالت میں کھڑے ہو کر وہ بے باک دہل یہ کہتے رہے کہ سچائی کی جستجو میں میں نے کوتاہی نہیں کی۔
یورپ میں صنعتی انقلاب نے جاگیر داری نظام کے پرانے اڑا دیئے۔

ہر سطح پر ذہن آزاد ہوا *Divine Right Theorem* یخ دین سے
اکھاڑ دی گئی لیکن مشرق خصوصاً ہندوستان ابھی جاگیر داری کے تلے کرپٹ مبتلا تھے۔ اردو
ادب جاگیر داری دور انحطاط کی پیداوار ہے۔ سماجی انقلاب کیسے ہوتا ہے؟ فرسودہ
اقدار کیسے ٹوٹتی ہیں؟ اس پر اس وقت سوچنا ممکن نہیں تھا۔ بس حال سے بے اطمینانی
کی کیفیت ہر شخص پر طاری تھی۔ مائتھ زمین سے جڑنے کے بجائے اوپر دعا کے لئے اٹھنے ہوئے
تھے۔ اقتصادی بد حالی اور مذہبی افراتفری کا نتیجہ مختلف صورتوں میں ادب
میں بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ ہمارے بیشتر شعرا اس عہد کے ماورائی تصورات سے متاثر تھے۔
جنت و دوزخ، عذاب و ثواب، بے ثباتی دنیا ہر شاعر و ادیب کا کسی نہ کسی عنوان موضوع
تھا۔ غالب جیسا عظیم المرتبت شاعر امید جس کا طرہ امتیاز اور سماجی حقیقت پسندی
جس کا نشان مکتی۔ وہ بھی مذہبی تصورات سے آزاد ہونے کے باوجود پوری طرح اپنے آپ کو
آزاد نہیں کر سکا۔ اس لئے کہ ادیب کا اپنے عہد سے باہر سانس لینا ممکن نہیں۔ غالب کے
میں دو متضاد خط ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے گذرتے ہیں۔ شعور ذات، شعور فن، رجحانیت
ترقی، مجتہدی و مقلدی، قنوطیت و رجائیت۔ معلوم نہیں فنی اصطلاح میں اسے نادرہ
کاری کہا جائے گا۔ یا فسوں کاری، شاہد واقعات کا مشاہدہ یا عارف با صفا کا عرفانِ نفس۔
کہ جس نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ کچھ دیا۔ آخر ہر بات میں ترتیب و ہم آہنگی کیوں؟
جب چاہا خدا کو اپنا لیا۔ جب چاہا مذہب و روایات سے بغاوت کر دی؟
لیکن اگر ایسا ہے تو غالب کی عظمت کا دار و مدار کس چیز پر ہوگا؟

غالب کی عظمت اس لئے تسلیم کہ اسے سب عظیم کہتے ہیں۔ لیکن زمانے کے اس اصول کے سامنے سر جھکانے کے بعد بھی غالب کی عظمت مجروح ہوتی ہے۔ کیا اسی پہلو پر غالب کی عظمت فن محفوظ ہے؟ اور اگر الیا ہے تو پھر اس کے فکر و فن کے تانے بانے کس چیز سے تیار ہوتے ہیں؟ وہ کون سا مواد تھا جو ان کے کام آتا تھا؟ فن میں فکر، فکر میں گہرائی، گہرائی میں سوز اور سوز میں ساز کی کیفیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کیا اجتماع صدین زمانے کا مزاج تھا؟ یا غالب کا اپنا مزاج؟ اگر دوسری بات سچ ہے تو پھر اس بنیادی مزاج کے عناصر تلاش کرنا پڑیں گے۔ روایت پرستی یا تشکیک؟ تقلید یا اجتہاد؟

اگر اسلوب کسی فنکار کے کردار کا آئینہ ہوتا ہے تو غالب کے مطالعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مرزا فطرتاً شکک اور ہر قدم پر تشکیک کا شکار تھے۔ اپنی قندیل صفت عقل کی روشنی میں دنیا کی حقیقتوں کو جامد ماننے کے لئے وہ تیار نہیں تھے۔ حقیقتیں ان کے سامنے سوالیہ نشان بن کر آتی تھیں۔

سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں
ابر کیا چیز ہے سوا کیا ہے۔

یا

آئندہ و گزشتہ تنہاے حسرت است

یک حرف "لا" بود کہ بہر جا نوشتہ رند

'لا' اور 'الا' زندگی کی تخریب و تعمیر تدوین تنظیم کا اشاریہ ہوتے ہوئے بھی زمانے کی دست برد سب نیاز نہیں۔ 'لا' سے 'الا' تک پہنچنے کی منزل، لیکن، نہیں تشکیک ہی سے شروع آتی ہے۔ تشکیک کی دنیا میں پہنچ کر انسان بے راہ رد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں علمی تسجر، تجزیہ نفس، تفضل و تفکر اور درک و

ادراک کی حقیقی صلاحیت موجود نہ ہو۔ غالب کے ادراک کا حسن تاریخ کی دھار پر شیز ہوا۔ اس لئے وہ جبری نہیں قدری ہیں۔ قدری کو اپنے اختیار تمیزی پر اعتبار ہوتا ہے۔ جرات فکر اور جرات عمل تشکیک و تادیب کے روشن پہلوؤں کے ترجمان ہیں۔

دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا
داماندگی شوق شراشے ہے پناہیں

یا

سفر عشق میں کی ضعف نے راحت طلبی
ہر قدم سائے کو میں اپنا شبتال سمجھا
یعنی تھک کر بیٹھ جانا ہی منزل قرار پاتا ہے۔

لاف و دانش غلط و نفع عبادت معلوم
درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دیں

ان کے اس میلان طبع کے ساتھ دوسری بات جو انہیں "جبریت" اور عدمیت یعنی Ni hi na کی طرف جانے سے روک رہی تھی وہ ان کا عقیدہ وحدت الوجود تھا جو تشکیک کے راستے سے نکھر کر آیا تھا۔ غالب ہمہ اوست کے قائل تھے۔

لاوجود الا للہ - موثر فی الوجود الا للہ

ہمہ اوست کے اس نظریے نے ان میں بالغ نظری پیدا کی۔ ملتیں مٹ کر اجزائے ایمان کی منزل پر آگئیں۔ انفرادی نقطہ نگاہ اجتماعی شعور میں ڈھل گیا۔ اور انہیں کائنات میں توانائی مطلق کا فرمانظر آنے لگی۔

رسول تاریخ انسانیت میں انسانی ارتقا کی طرح ناپید اکفار ہے۔ ان کا
ہر حرف اور ہر عمل جہل و تاریکی کے تپتے ریگزار میں چشمہ آب حیات ہے وہ نطق انسان کا
زریں جھومر ہیں جس نے چلیلاتی اور آگ برساتی موٹی دھوپ کو چاندنی میں ڈھال دیا۔ گدائے راہ
کو شکوہ قیصری بخش دی۔ پھلے ہوئے انسان کو آب حیات عطا کی، جہل و تاریکی اور زرگری
کی زنجیریں پہنے ہوئے انسان کو آزادی دیدی۔

حضرت جوش کی رسول مقبول سے والہانہ محبت اور عقیدت روایتی مذہب
کے حوالے سے نہیں بلکہ وہ انکی آفاقی فکر کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو مظلوموں، محکوموں
اور محبور انسانوں کے حوالے سے ہے۔ وہ رسول کریم کو ”ڈاکیہ“ نہیں سمجھتے۔

پیش اہل جلال و ارباب جمال
خود فطرتِ انبیاء ہے بنیادِ کمال
اور شیخ کے نزدیک ہے ہر ایک نبی
اللہ کا ڈاکیہ اور ازل کا دلال

جوش صاحب انہیں عقل و علم، بصیرت و بصارت کا ایک ایسا ہمالہ پہاڑ تصور
کرتے ہیں جس کی سرفرازی پر بے بصیرت انسان لاکھ پتھر برسائیں لیکن اس کے خال و خط
ہمیشہ لو دیتے اور اس کا نقش ہمیشہ گلزار ارم بنا رہے گا۔

نورِ انساں کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام
نصیب کس نے کر دیئے مقتل میں جو روکے خیاں
مردِ غازی کا کفن ہے، خلعتِ عمرِ دوام
جانتے ہو اس دبیرِ ذہن انسانی کا نام

جو الوکھی فکر تھا، جو اک نیا پیغام تھا
اس حکیم نکتہ سپرد کا محمدؐ نام تھا

اے محمدؐ، اے سوارِ توسنِ وقتِ رواں اے محمدؐ، اے طبیبِ فطرتِ نباضِ جہاں
اے محمدؐ، اے فقیہِ نفس و لقا درِ جہاں موت کو، تو نے وہ بخششی آبِ تابِ جادواں

زندگانی کے پیاری موت پر مرنے لگے

لوگ پیغامِ اجل کی آرزو کرنے لگے

خلق کو، تو نے، تمنائے شہادتِ بخش دی اس تمنائے شہادت نے شجاعتِ بخش دی
پھر شجاعت نے پھسکنے کی حرارتِ بخش دی اس حرارت نے گداؤں کو حکومتِ بخش دی

اس قدر عجلت سے تو روئے زمیں پر چھا گیا

مدعی چکرا گئے تمار تخی کو غش آگیا

سب سے پہلے دہر کو تو نے ہی سمجھائی یہ بات طاقِ الیوانِ شہادت میں ہے قندیلِ حیات
سرفروشی ہے متاعِ زندگانی کی زکوٰۃ موزِ کوثر کی سخا کا پیک ہے، نخلِ فرات

عرشِ اتر آتا ہے فرشِ گرم گیرِ ددار پر

رقص کرتی ہے دوانی زندگی تلوار

آتشِ سوزاں کو تو نے آبِ زم زم کر دیا دشتیوں کو حاملِ تہذیبِ محکم کر دیا
خاک کو نرسی بنایا جام کو حجم کر دیا سرخ شعلوں کو چوڑا موجِ بیم کر دیا

کشتیاں چلو اس طوفان سے تیرے فرمان پر

موت بولی زندگی کاٹی تیرے قرآن پر

موت کی ظلمت میں تو نے جگمگا دی زندگی جو ہر شمشیرِ عریاں میں دکھا دی زندگی
شہر کے مانند قبروں میں جلا دی زندگی سہرہ میں مرگ میں تو نے اگا دی زندگی

حبسِ ٹوٹا باغِ جنت کی سوا آنے لگی

مبقروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی۔

خاک کے ذرات کو توڑے شریا کر دیا آگ کو پانی کیا پانی کو صہبا کر دیا
 موت سی کالی بلا کو رشکِ سلمیٰ کر دیا آخری ہچکی کو گل بانگِ مسیحا کر دیا
 سر سے خوفِ نیستی کی لیں بلائیں طال دیں
 آدمی نے موت کی گردن میں باہیں ڈال دیں

حضرت علی تاریخِ انسانیت کی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کا ہر لفظ حقائقِ
 آبشارِ مصارفِ افروز، جہلِ بنیزار اور ہر عملِ شرمسار، استقامت کی معجزہ سامانی لئے
 اور پائے فقر پر سلطان کی سجدہ ریزی ہے۔ ان کی پوری زندگی زمین کے سینے سے لگ کر چلی
 اس لئے اس میں رسولِ مقبول کی طرح سوندھی خوشبو ہے جو ناتراشیدہ آرزوں کو
 دلنواز تبسم میں ڈھالتی ہے، فصلِ خزاں کو فصلِ زمناں بناتی ہے اور نارسیدہ امنگوں
 کے مکھڑے پر تبسم کی پھوار بن جاتی ہے۔ علی رات کی مانگ میں تاروں کی سنہری افشاں
 بھرتے ہیں اس لئے جوشِ صاحبِ حضرت علی کی زعفرانِ فکر کے حضور یوں نذرانہ پیش
 کرتے ہیں۔

یو مہنیں، فرازِ روح پر اُبھرا اک آفتاب دیں کانشاں، خرد کا علم، آگہی کا باب
 حق سازِ حق نوازِ حق آوازِ حق مآب مقصودِ عرش، مورثِ افلاک، پو تراب

عرفانِ زندگی کا علم کھولتا ہوا بندِ قبائے لوح و قلم کھولتا ہوا
 پیدا ہوا سرودِ ازلِ تسلیل میں اترتی شمع، سینہٴ فکرِ جمیل میں
 روشن ہوئے چرخِ دیارِ خلیل میں جنبشِ ہوئی دوبارہ پر جبریل میں
 چھپنے لگی، شمع، تفکر کے باب سے
 مچھڑتی کبریاں، جہین رسالتِ مآب سے

نکھر ادب خیال کو حاصل ہوئی زباں دمکی جبیں حرف پہ معنی کی کہشاں
چھپکیں شراب نغمہ حق کی گلابیاں داؤدیت نے پیش کیا تاج زرفشاں

یوسف بڑھے جمالِ فراہاں لئے ہوئے
پرپایاں در آئیں، تخت سلیمان لئے ہوئے
لفظوں کی موج رنگ میں غلطاں ہوئے گہر لہجے کی آبِ جو میں چلی کشتی، مگر
نوکِ قلم سے علم کی، طالع ہوئی سحر اور پھر سحر کی چھوٹ پڑی ذوالفقار پر

بالائے ذوالفقار، علمِ جگ مکا اٹھا
اور صنوفِ شاں علم پہ قلمِ جگ مکا اٹھا
گھوڑی کلیدِ فضل، کھلا قفلِ فیض عام ناگاہ آسمان پہ گونجا ز میں کا نام
گردش میں آئے نعرہٴ صلّٰی علیٰ کے جام پڑھتے ہوئے درود، بڑھے انبیاء تمام
کعبے کے گرد ایک کرن گھومنے لگی
روحِ محمدؐ عربی جھومنے لگی

شبِ بے این واک میں ہوئی صبحِ منجلی بادِ مراد، ناز سے، مچلی گلی گلی
عرفانِ کائنات کی چٹکی کلی کلی اور روحِ ارتقا نے پکارا کہ ”اے علیؑ“

”یہ کلیدِ علم، یہ گیتی کا باب ہے
اس خاک کو ابھار کہ تو بڑا تر اٹھ ہے
”اٹھ اور جلا چراغ، سرسبز آب و گل“
”چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہیں مضمحل“
”لا خشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل“
”سینے میں اس زمیں کے دھڑکتا نہیں، دل“
”ڈوبی ہوئی ہے نبضِ جہانِ علیل کی“
”پیدا کر اس جہود میں روستائیل کی“

”دنیا کو تو، تباہ گائیے نکلتے جہیل“
 ”یعنی ازل سے ایک تو انائی جہیل“
 ”جس کی کوئی نظیر نہ جس کا کوئی عدیل“
 ”اس کا رگاہ وقت گریزاں کیے کھیل“

”اُطلال و انجذاب نہ وہ العکاس ہے“

”دنیا سے دور ہے نہ وہ دنیا کے پاس ہے“

”السان کے مزاج کی اس میں نہیں ہے بُو“
 ”وہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے بُو“
 ”وہ شاہ نرم طبع، نہ سلطان تند خو“
 ”وہ دل نواز دوست، نہ بہت شکن عرو“

”وہ پائے بند رسم وفا و حفا نہیں“

”جذبات جس پہ ٹوٹ پڑیں وہ خدا نہیں“

”ہاں، دن کو، تو کریگا یہ رات سے جُدا“
 ”وزنی حقیقتوں کو روایات سے جُدا“

”المد کو تمام قیاسات سے جُدا“
 ”اسمار و وصف و سمت و اشارات سے جُدا“

”داغوں سے تو اُحد کے ورق کو بچائے گا“

”شخصی تعینات سے حق کو بچائے گا“

”پہ کھے کا تیرا علم ہی اس کائنات کو“
 ”جانے گی تیری عقل ہی خون حیات کو“

”وہ تو ہے جو کفر حق کے نقوش صفات کو“
 ”دیکھے گا اک حکیم کے مانند ذات کو“

”بے حد کو جس خانہ حد سے چھڑائے گا“

”تو کبریا کو دام عرو سے چھڑائے گا“

”آب مکاں، امام زماں، آیہ مبیں“
 ”کنز علوم کاشف سر، کعبہ، یقین“

”قاضی دہر، قبلہ، دوراں، قوام دین“
 ”منشائے عصر، معنی کُن، میر عالمیں“

”تابندگی، طسّرہ طرفِ کُلاہِ غلم“

”مولائے جہاں، رسولِ تمدن، الہِ غلم“

”اے صدق کے محیط، حقائق کے ابشار“ ”اے حق کے بادشاہ، معارف کے تاجدار“
 ”اے علم کے خدایو، تفکر کے شہریار“ ”نوع بشر کو فکر و عمل کی طرف پیکار“
 ”ہاں، صبح زندگی کی شفق ہے تیرا وجود“
 ”ایکایں عہد رحمتِ حق ہے تیرا وجود“

نواسۂ رسول حسین ابن علی وہ عہد ساز اور تاریخ ساز ہستی ہے جس نے اپنی
 ناتوانی سے توانائی کی کلائی مرڈ دی۔ چھلاتی دھوپ کو چاندنی، جھکڑوں کو بادِ صبا فکر و عمل کو
 نمر دار درخت اور انسان کو تاجِ ہمتاب بنا دیا۔ تاریخ میں جس مقام پر بھی حق و باطل
 کارن پڑے گا اور انسان سلطانِ جابر کے سامنے کلمہ حق پڑھتا سوا انکار، کی منزل پر لے
 گا نہ ردِ جواہر کے نیچے دبی ہوئی سلب شدہ قوتِ احساس کو واپس لے گا اور کچی ہوئی جراتِ اظہار
 کو چھپنے کا اس وقت حسین کی زریں پیشانی پر فاتحانہ تبسم بکھر جائے گا۔ کیونکہ انسان کی
 بزرگی بھی تو ہے کہ اس کی آگہی صحرائے حیات کو خورشیدِ سحر بنا دے اپنے عہد کی دانش میں
 بصیرت کے چراغ جلا دے۔ اور پھر چراغ سے چراغ جل اٹھیں اور زندگی حسین کا عزمِ جواں
 بن جائے۔

جوش کے نزدیک

حسین کی قندیلی صفت فکر پر سر نیاز خم کرنا۔ طوافِ کعبہ، انقلاب
 افرادِ عمل کو موتیوں کا لباس عطا کرنا جہادِ اکبر ہے حسین کے فکر و عمل کے سلسلے جوش
 صاحبِ قلم فن کے تمام لوازمات کو لے، یوں رقصاں ہے۔

کر بلا آج بھی ہے ایک لگاتار پیکار ہے کوئی پیروی ابنِ علی سپہ تیار
 عصرِ حاضر میں نریدوں کا نہیں کوئی شمار تم مصلوٰں پہ دو زانو سو، مسلح اشتراک
 شورِ ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں
 لب پہ نالے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں

کربلا میں اثرِ باغِ جہاں آج بھی ہے بوئے الفاسِ میحاً لفسال آج بھی ہے
حسنِ رنگینیِ خویش کفناں آج بھی ہے صبحِ عاشور کی گل بانگِ اذال آج بھی ہے

اک نرِ اسرارِ خموشی ہے نرِ افشاں اب تک

صبح کے دوش پہ ہے شامِ غریباں اب تک

اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمیں جھنکتی ہے سوزِ خاکِ شراروں کی ردا بنتی ہے
پھر بھی ذروں سے ہوا لعل و گہر جھنکتی ہے زندگی سیرتِ شبیرؑ پہ سر دھنکتی ہے

رنگِ رخسارہٗ تارِ مخ پھر جاتا ہے

لب پہ جب نامِ حسینؑ ابنِ علیؑ آتا ہے

کربلا اب بھی سہر وقت پہ لہراتی ہے زلف کی طرح خیالات پہ بل کھاتی ہے
خاموشی رات کو جس وقت کہ چھا جاتی ہے دلِ زنیبؑ کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے

کبھی ظلمت میں جو کوند اسالپک جاتا ہے

ایک قسراںِ بلندی پہ نظر آتا ہے

کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے کربلا تخت کو تلواروں سے مسل سکتی ہے

کربلا، خار تو کیا، آگ پہ چل سکتی ہے کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے

کربلا قلعہٗ فولاد ہے حیرانوں کا

کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا

رباعیات

اردو زبان فارسی سے یوں جڑی ہوئی ہے جیسے کرن سورج سے یا موج سمندر سے۔ عجبی اثرات اردو شاعری و ادب کے فکری تانے بانے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ رباعی فارسی نثر ادب صنف سخن ہے۔ جسے قدیم ایران میں پہار بیتی اور جہنتی بھی کہا جاتا تھا۔ نجم الغنی مصنف بحر الصفا حیات نے اس کی ۸۲۹۴۴ شکلیں بتائی ہیں۔ غالب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ”رباعی کے اوزان بعض کے نزدیک ۱۸، اور بعض کی رائے کے مطابق ۲۴ ہو سکتے ہیں۔“

نکات غالب ص ۲۸ مرتبہ نظامی بدایونی

اکثر نقاد و جوش صاحب کی نظموں کی طوالت اور الفاظ کے تکرار پر معترض ہیں۔ لیکن انکی فکر کی جولانی اور قلم کی روانی جس وقت رباعی کے میدان میں قدم رکھتی ہے تو ایجاز و اختصار کے کنول کھل اٹھتے ہیں۔ فن کا چاند پوری آب و تاب سے نکل آتا ہے۔ چاندنی کی ٹھنڈک میں شعر کی ڈالی مسکرا اٹھتی ہے۔ اور کورے گھرے کے پانی کی خوشبو ادب کے چمن میں بکھر جاتی ہے۔ رباعی فکری و فنی اعتبار سے ”قلا و دلا“ کی معراج پر پہنچ جاتی ہے۔ جہاں خمریات کے قائد اعظم، عمر خیام کے بھی قدم برابر نہیں کر پاتے۔

فارسی شاعری میں عمر خیام خرابات کی انگنائی میں تر چھی بو چھار۔ سبزہ زار میں گنگتا تا، گاتا، جھومتا جھرنا اور آنسوؤں کے دائروں میں بے بہا موتیوں کی دکان ہے۔ جس نے حسن کے ہر لب کو چکھا ہے۔ نثار کے ہر پہلو کی چمکا رہی ہے۔

رباعیات میں جوش کا کنیوس اتنا وسیع، عریض اور عمیق ہے کہ اس کو گرفت میں کرنا معمولی بات نہیں۔ یہاں ایک عجیب آنکھ اور ”دیدہ بنیا“ سامنے آتی ہے جو کیمیرہ کی طرح دور اور نزدیک کے لینز لگا کر ہر شے کا احاطہ کرتی ہے لیکن یہ آنکھ محض عکاس نہیں بلکہ نقاد بھی ہے تیز رفتار دنیا کی شناسا ہی نہیں بلکہ اس کے ذوق کی تربیت کی نگراں بھی ہے۔ اختصار،

اور جامعیت، ذکاوت اور ہوش مندی لئے ہر رباعی ڈرامے کا سینہ بھی پیش کرتی ہے۔ عقل پرستی کی مضبوط گرفت انہیں رباعی کے میدان میں صرف فن نہیں بلکہ فکر کی بھی اعلیٰ سطح پر کھڑا کر دیتی ہے۔ منکر کی حیثیت سے انکی ”نگاہ“ کو پانے کے لئے رباعیات سنگ میل کی درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے رباعی کو فنی اور فکری دونوں زاویوں سے منفرد انداز بخشا۔ یہ رباعیاں زندگی کا آئینہ خانہ ہیں جس میں ہر چہرہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے مکالموں میں بھی رباعیاں لکھی ہیں جس سے انتہائی خوبصورت کھیر کا جذبہ جو تھے مصرعے سے پیدا کیا ہے۔ اردو شاعری کے پورے سرمائے میں جوش صاحب کے مقابلے میں کسی بھی شاعر نے اتنی حسین نادر خوبصورت اچھوتی اور متازہ تشبیہات استعارے اور *images* استعمال نہیں کیں۔ جوش صاحب نے اکثر حیات اور کیفیات سے تشبیہیں دی ہیں۔

دوشیز صبح نے پیوٹے جو ملے
پو پھٹ گئی، زرتار کرن پھوٹ گئی
یا

غزخوں کے یہ شیشے ہیں کہ سسک کے ڈلے
شب غم کے یہ قطرے ہیں کہ مندر کے چراغ
یا

گوکل میں چپک رہی ہیں گویا رادھا
یوں سرخ الاؤ میں ہے گاتی سوئی آگ
یا

یوں پھوٹ رہا ہے رنگِ وادی جیسے
ملل کے ڈوپٹے سے سہکتا جو بن
یا

جس منہج سے چہرہ پرائیں سوکھے پیسے
 یوں ان کے رُندھے گلے میں گھومی آواز

یا

یوں بول چل رہے ہیں تیرے لب پر
 جیسے ریشم پہ بیل بوٹے کا تہی

یا

جب رات سے ہوتی ہے سحر بر سرِ جنگ
 اٹھتی ہے دل تپاں میں یوں طرفہ امگ
 جلتے کاغذ کی لو کے آگے آگے
 جیسے جلتا ہے ایک باریک سا رنگ

ملاحظہ ہو

غنیجے تیری بے کسی پہ دل ہلتا ہے
 صرف ایک تبسم کے لئے کھلتا ہے
 غنیجے نے کہا کہ اس چین میں بابا
 یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے

یا

اس طرح یہ رباعی دیکھئے

کل رات گئے عین طرب کے ہنگام
 میر تو یہ پڑا پشت سے کس کا سر جام
 ”تم کون ہو؟“ جبریل ہوں؟ کیوں آئے ہو
 سرکارِ فلک کے نام کوئی پیغام

ڈرامے کے جتنے لوازمات ہیں وہ یہاں سب موجود ہیں۔ مکالمہ، دقت،

ماحول، فضا اور کپھر *حاصل*

موضوعات کے تنوع کے اعتبار سے جوش خیام سے بہت آگے ہیں۔ اردو شاعری میں فراق صاحب یقیناً ان کے مدِ مقابل ٹھہرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ”جوش صاحب کے ہمیشہ دن نکلا ہوا ہے۔“ لیکن ان کے اور فراق کے لہجے میں زیرِ غنائی *sub lyrical* صفت میں یقیناً مماثلت ہے۔ رس اور لوح کے امتزاج سے جذبات کی لطافت، حس کی شدت، اور الفاظ کا نگینہ ناجڑ اور ننگی میں ڈھل جاتا ہے۔ لہجے ہی میں شاعر کی شخصیت چھپی ہوتی ہے اس کا صیح اظہار شاعری کو حکمرانی بنا دیتا ہے۔ درد بھری آواز کو نغمہ میں ڈھال دینا کہ وہ تیغ کے بجائے دکھ، درد، اور قوتِ شفا کی حامل ہو جائے اتنا بڑا کارنامہ ہے جہاں جبرئیل کے بھی پر چلتے ہیں۔ لہجے کی شیرینی، لطافت اور طہارت کا مزاج اور لے ہم آہنگی شفیگی اور فرشتگی کے عالم میں یہ اشعار یوں ٹپکتے ہیں۔

کس ناز سے گلشن میں ٹہلتی ہوئی آئی
سانچے میں شگفتگی کے ڈھلتی ہوئی آئی
کلیوں کی گرہ کھل گئی جس دم دم دم صبح
آنکھوں کو ہتھیلیوں سے ملتی ہوئی آئی

یا

الفاظ میں غلطیدہ ہے جادو گویا
لہجے کا ترے درد عیاذاً یا للہ
آواز بدل رہی ہے پہلو گویا
لفظوں سے ٹپک رہے ہیں آنسو گویا

یا

زلفوں کو ہٹا کے کھنٹا یا کوئی
جیسے کندن پہ چاندنی کی لہریں
فرشِ منہل پہ رسمایا کوئی
یوں چونک کے صبح مکرایا کوئی
لہجے کا درد فراق صاحب کے یہاں یوں جھلکتا ہے

وہ اک گہرا سکوت کل رات گئے
 پلکیں جھپک رہی تھیں جب ٹھنڈی ہوئیں
 طاقتوں پہ دیئے ننید میں ڈوبے ڈوبے
 آنا تراک نرم اچانک پن سے

یا

جب تاروں بھری رات نے نی انگریزائی
 جب چھا گئی پُر کیف اداسی ہر سمت
 نمناک مناظر نے پلک جھپکائی
 سرشار فضاؤں کو تری یاد آئی
 جوش صاحب اور فراق صاحب کے لہجے میں تلاطم میں ٹھہراؤ ، نرمی میں مٹھاس
 اور زندگی میں سوز و گداز کے پردوں سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز میں آفاقیت اور کائنات کا
 سوز جاگ اٹھتا ہے ۔ درجل نے کہا تھا
 فراق صاحب کا شعر ہے

کفن ہے آنسوؤں کا دکھ کی ماری کائنات پر
 حیات کیا انہیں حقیقتوں سے سونا یا نمبر
 جوش صاحب کا شعر ہے ۔

چل رہے ہیں زندگی پر چاندنی کے نشتر
 چہرہ رہی ہے دل میں پُروائی کسے آواز دوں
 اف خموشی کی یہ آہیں دل کو سربماتی ہوئی
 اف یہ سناٹے کی تنہائی کسے آواز دوں
 یہاں لہجے کی حلاوت ، شیرینی ، اور مٹھاس آواز کے تال و دم کے درد میں نہائی ہوئی

کائنات کی روح جھنکار بن کر ابھرتی ہے۔

جوش اور فراق کے یہاں رباعیات میں جس وقت عشق کا ذکر چھڑتا ہے تو سمندر کوڑے میں بند نظر آتا ہے۔ دونوں کے یہاں فضا کے حسین پس منظر میں عشق ابھرتا ہے۔ جو انفرادی ہوتے ہوئے منطاط فطرت کے وجود بے بیٹ میں ایک مشترک رشتے کا احساس دلاتا ہے۔ ان کے یہاں عشق، کائنات، فضا سانس لیتی اور دھڑکتی نظر آتی ہے۔ چار مصرعوں میں ”ہزار شیوہ“ حسن کو سمیٹ لینا۔ بے شمار خوشیوں کی خوشبو بکھیر دینا پر عظمت شاعری کی وہ صفت ہے جسے ارسطو نے ”بلند سنجیدگی“ کا لقب دیا ہے۔ جوش صاحب کا انداز ملاحظہ کیجئے۔

فقر وں کی یہ تازگی یہ ہلجے کی بہار
قربان ترے ائے نگار شیریں گھنٹار
اللہ رے کھنکتی ہوئی آواز تری
چینی پہ ہو جیسے اشرفی کی جھنکار

جوش صاحب کے سرمائے میں یہ رباعیات محض جنر و کی قیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ ان کی رباعیات بحر ذخار ہیں جس کی تھماہ پانا آسان نہیں۔

جن میں محبوب کی آمد پر ٹھنڈی ”ہوا کی پلکیں جھپکنے لگتی ہیں۔“ دیئے نیند میں ڈوب جاتے ہیں، زلفیں ظلمات کے مہکتے جنگل بن جاتے ہیں۔ انگریزائی اور معشوق کی رسمی آنکھیں سنگیت کی سرحدوں پر کھلنے والے پھولوں کی کہانیاں سناتی ہیں۔ غرضیکہ ان رباعیوں میں ایک عجیب قسم کی جمالیاتی اور حسی کیفیت ہی منفرد انداز میں نہیں ابھرتی بلکہ وہ حسن و عشق، محبت و جنوں اور حیات کے الفاظ کو اشارتی مضنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ایسے موقوفوں پر ان کا لہجہ منفرد نہ ہوتا ہے جو عشق اور غم کے الفاظ ”حیات گیتی“ *life for e* اور زندگی کی مرکزی اکٹاہٹ کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

سرگھوم رہا ہے ناز کھیتے کھیتے
اپنے کو فریبِ عیش دیتے دیتے
افکارِ حیات تھک چکا ہوں مصبور
دم ٹوٹ چکا ہے سانس لیتے لیتے

یا

کس ناز سے گلشن میں ٹہلتی ہوئی آئی
سانچے میں شگفتگی کے ڈھلتی ہوئی آئی
کلیوں کی گرہ کھل گئی جب وہ دمِ صبح
آنکھوں کو پتھیلیوں سے ملتی ہوئی آئی

یا

چونکا ہے کوئی نگارِ الہی تو بہ
رس میں ڈوبا خسارِ الہی تو بہ
سکتے میں ہیں بھیرویں کی تانیں گویا
سو نہوں کا خفیف ابھارِ الہی تو بہ

یا

اللہ سے بدامت جوانی کا نکھار
ہر نقشِ قدم پر سجدہ کرتی ہے بہار
اس طرح وہ گامزن ہے فرشِ گل پر
پڑتی ہے ہری دوب یہ جب طرح پھوار

اس نوع کی سنیکڑوں رباعیاں جوشِ صاحب کے مجموعے کلام میں ”حقائق“

”پیران سالوس“ ”خمریات“ ”مستغفات“ کے عنوانات کے تحت موجود ہیں۔

یہ چاند کا گھیرا ہے کہ تیرا مکھڑا
 فردوس کا دیرہ ہے کہ تیرا مکھڑا
 جنگل کی یہ راتیں ہیں کہ تیری زلفیں
 پر بت کا سویرا ہے کہ تیرا مکھڑا

یا

رقاصہ کی تانوں پہ تھرکتا ہے قمر
 توڑا لیتی ہے تو بربستا ہے گھر
 ہلتا ہے جو اک بار تار گردن
 سو بار چلتی ہے دو عالم کی کمر

یا

مشرق کے ورق پر تھی سنہری تحریر
 ظلمت میں تھرک رہی تھی نورس تنویر
 اتنے میں جو سر پر چھپائے طاہر
 دیکھا کہ فضاء پر ہے تمہاری تصویر

یا

گو جہل کی کیچڑ میں سننے بیٹھے ہیں
 پر مسندِ سلم پر تے بیٹھے ہیں
 بدھوں، بھوندوں، بلاؤ، بوڑھوں، بونگسٹ
 بقراط کے استاد بنے بیٹھے ہیں

جوش صاحب نے اپنی شہری بساط کو داخلی جذبات و کیفیات سے آراستہ کیا ہے
 لیکن انہوں نے مختلف موضوعات کو اپنے مخصوص زاویہ نگاہ سے دکھایا ہے۔ اور حسن و عشق کی
 نفسیات کو ذاتی تجربہ نگاہ کی بھٹی میں کندن بنانے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے وہ انکی آواز کی
 لے بن گئی ہے۔ ملا حظہ ہو

سانچے میں گھٹا کے ڈھل رہا ہے کوئی
 پانی کے دھوئیں میں جل رہا ہے کوئی
 گردوں پہ ادھر تھوم رہے ہیں بادل
 سینے میں ادھر مچل رہا ہے کوئی
 یا

اے حسن بھڑا، آگ بھڑک جائے گی
 ہدیا تری ساغر سے چھلک جائے گی
 مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ دلائی کیسی!
 انگریزانی جولی، جلد مسک جائے گی
 یا

اے کعبہ ذوق دید وائے دلبر نگاہ
 اے رہزنِ انجم و غارت گر ماہ
 کیا تیرہ شبی کا اس مسافر کو ہو خوف
 تیرے چہرے کی لوہے جس کے ہمراہ
 یا

زلفوں کو ہٹا کے کھنکھنایا کوئی
 فرشِ مچل پہ رسمایا کوئی

جیسے کندن پہ چاندنی کی لہریں
لوں چونک کے صبح مسکرایا کوئی

فراق صاحب کے مجموعہ کلام ”ردپ“ کی تقریباً تمام رباعیاں جمالیاتی تھریں اور
فضا کی تھر تھراہٹ لئے ہوئے سامنے آتی ہیں۔ ان کا محبوب خالص ہندوستانی ہے جس کی نس نس
میں ہندوستان کی مٹی کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔

پیکر ہے کہ چلتی ہوئی پچکاری ہے
فوارہ انوارِ سحر جاری ہے
پڑتی ہے فضا میں سات رنگوں کی بھوار
آکاش ہنا اٹھتا ہے۔ بلہاری ہے

یا

مشرق سے جوئے شیر بننے لگی جب
کافور ہوئی دہرے تاریکی، شب
اٹھا کوئی ننید سے سمیٹے ہوئے گیسو
اک نرم دمک لئے جبین کا پورب

یا

جب پچھلے پہر سریم کی دنیا سولی
کلیوں کی گرہ پہلی کرن سے کھولی
تو بن رس چھلکاتی اٹھی چنچل نار
رادھا گوکل میں جیسے کھیلے ہوئی

یہ لقرنی آواز یہ مسترِ نم خواب

تاروں پہ پڑ رہی ہو جیسے مضراب

لہجے میں یہ کھنک یہ رس یہ جھٹکار

چاندی کی گھینٹوں کا بجنا مہرِ آب

یہاں فراق صاحبِ جمالیاتی حس کو نہ جانے کتنے زراویوں سے دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ لطافت، دھیما پن، لہجے کی ننگی ہندی گیتوں کا رس ہر لفظ میں گھول دینا فراق کا عظیم کارنامہ ہے۔ جس میں سوائے جوش صاحب کے اور کوئی دوسرا شریک نہیں۔

فراق صاحبِ قدیم ہندوستان کی روایات اور فلسفے سے بہت متاثر تھے۔ وہ اردو ہندی، سنسکرت اور انگریزی زبان کے رسیا تھے۔ رموزِ حیات اور اسرارِ کائنات کی عقدہ کشائیاں کر کے وہ اپنے ایک ایک لفظ میں ہندوستانیت کی روح کو سمیٹے ہوئے تھے۔ بڑے شاعروں کی طرح ان کا لہجہ بھی منفرد ہے جہاں داخلی کیفیت جو دھڑکن کی طرح چھپانی ہوئی ہے۔ الفاظ کا روپ دھارتی ہے۔ انتہائی یاسیت، تشبیہی اور تمثیلی انداز میں گہرا غم اور ادا سی یہ سب مل کر ان کے لہجے کی تعمیر کرتے ہیں۔ روز و شب کی گونا گوں کیفیات کو اور حسن کی عشوہ طرازوں کو ہندوستان کی خوشبو میں جس طرح انہوں نے دیکھا ہے غالباً اس میں جوش صاحب بھی باوجود اپنی ارضیت کے آگے قدم نہیں بڑھایا ہے۔

چڑھتی جہنا کا تیز ریل ہے کہ زلف

بل کھاتا ہوا سیاہ کوندا ہے کہ زلف

گوکل کی اندھیری رات دیتی ہوئی لو

گھنٹام کی بانسری کا لہرا ہے کہ زلف

یا

ہونٹوں میں وہ رس کہ جس پہ بھونرا منڈلائے
سانسوں کی وہ تیج جس پہ خوش بو سو جلے
چہرے کی دمک پہ جیسے شبنم کی ردا
مردھ آنکھوں کا، کام دیو کو بھی جو چمکائے

فراق صاحب کی رباعیوں میں اس قسم کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ گویا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جالیاتی احساسات میں یک جہتی پیدا کریں اور ایک ہی لمحے میں مختلف روپ دکھالیں اور اپنی نگاہوں کو حقیقت کی گہرائی تک پہنچادیں۔ فراق صاحب کی رباعیات زندگی کے تمام پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ وقت جیسے نازک مسئلہ کو خوش صاحب کی طرح ڈرامائی عنصر کے ساتھ لیں ادا کرتے ہیں۔

کل رات گئے فکر سخن کے ہنگام
وجدانِ جمال کے تھپکتے ہوئے جام
وہ کشف و کرامات کا عالم کہ فراق
ہر پل پہ پڑ رہے تھے صد عکسِ دوام
یا

ہاں فکر سخن کے وقت کانوں میں فراق
اکثر پیر جبرئیل کی آئی ہے صدا

Reconciliation of
opposite
کی امتیازی شان ہے جس طرح خوش صاحب کی طرح فراق صاحب کا بھی مزاج ہے۔ یہی بات ان کے کلام پیدا ہوتا ہے جو قاری کی تمام تر توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے۔ ان کے یہاں بھی انتہائی پراسرار طریقے پر ہر لمحہ اچانک پن اور نئی دریافت کا لمحہ ابھرا بھر کرتا ہے۔ حیات و کائنات

کے بکھرے ہوئے تمام موضوعات خواہ وہ حسن و عشق ہو، نفرت و محبت ہو، ملاپ اور جدائی ہو ہر جذبہ کسی نہ کسی فضا کی کیفیت میں ڈوبا اور ”دھواں دھواں“ کی فضا میں تہذیبی تاریخ کی روشنی میں عرش اور فرش کو سمیٹ لیتا ہے۔ انکی سب سے بڑی ”سامان نگاہ آشنائی“ یہ ہے کہ ہر کیفیت نیا مزاج، نیا آہنگ اور نئی معنویت کو نئے ہوئے اپنے عہد کے تقاضوں کو پورا کرتی اور روح عہد کو سیٹھے ہوئے دور جدید کو احساس و فکر کے نئے زاویے اور نئے سانچے عطا کرتی ہے۔ فراق صاحب کے ذہنی پس منظر کی تہذیب و تربیت میں قدیم ہند کی روایات کو غیر معمولی دخل ہے۔ سنسکرت کے ڈراما نویس اور شاعر بھاس نے ایک مقام پر لکھا۔

” رات کے آخری لمحے میں جلتے ہوئے دیپک

گہری نیند میں ڈوبے ہوئے معلوم ہوا ہے

ہیں ”

فراق صاحب کا شعر ہے

دلوں میں داغِ محبت کا اب یہ عالم ہے

کہ جیسے نیند میں ڈوبے ہوں پچھلی رات چراغ

ایسے ہی اشعار رباعیات میں بھی جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ جس سے یہ اندازہ

ہوتا ہے کہ پھر سے متعلق خیالات میں ذہنی ہم آہنگی تمدنی پس منظر کا نتیجہ ہے۔

جوش صاحب کی رباعیات موضوع کے اعتبار سے آفاق و کائنات کی دھڑکن

لے رہی ہیں۔ ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں اور زندگی کا جو ڈرامہ مختلف عنوانات کے تحت

کھیلا جا رہا ہے۔ زندگی جس طرح نت نئی صورتوں میں روپ بدل رہی ہے اور انسانیت جس

طرح ہر لمحہ بہتر حیات اور نظام اقدار کی متلاشی ہے۔ زندگی کی قدریں جس قدر تیزی سے بدل

رہی ہیں۔ بہر ان بدلتی ہوئی کائنات وقت کے سیلِ رواں پر جس طرح گامزن ہے۔ ان تمام

لمحات کو جوش صاحب نے رباغی کی محدود فضا میں لا محدود موضوعات کو انتہائی موثر اور خوبصورت انداز میں یوں سمیٹا ہے کہ ان کے ہیچے کے تلاطم، ٹھہراؤ، ترمیمی، تلخی، اور زندگی کے تان پورے کے ہر تار سے ایسا راگ نکلتا نظر آتا ہے۔ اور آواز میں ایسی آفاقیت جاگ اٹھتی ہے

The sense of life in human

نام دیا ہے۔ انہوں نے داخلی احساسات کو خارج کے سانچے میں تپایا ہے اور عصر حاضر سے اسے ربط دیا ہے اور اپنے مخصوص ہیچے میں دورِ جدید کے تمام سیاسی، سماجی، تمدنی اور معاشرتی تغیرات اور بدلتی ہوئی اقدار کو اپنے گہرے شعور و ادراک کے رشتوں میں یوں پر دیا ہے کہ وہ آواز اور وہ پہچان ہر انسان کے دل کی دھڑکن اور رملنے کے جہاں سوز اور فکر انگیز کیفیات کا اٹوٹ انگ بن جاتا ہے۔ "جلوسِ غم"، "نالہ تشنگی"، "طلوعِ صبح"، "کربِ سوال"، "وقت"، اور ایسے ہی موضوعات کے نہ جانے کتنے تناور درخت انکی رباعیات میں سموئے ہوئے ہیں۔

ہم پر چلتا نہیں غم دھڑکاؤں
شعلوں پر بھی تو ڈگمگاتے نہیں پاؤں
جو مہرِ قیامت سے بھی لڑ سکتی ہے
سر پر ہے وہ گھنگھور خیالات کی چھاؤں

یا
اک آگ سی رگ رگ میں بھڑک جاتی ہے

تا کا سہ سر دل کی دھڑک جاتی ہے

ہنگامِ سوال، انا پہ لگتی ہے وہ ضرب

کتنی ہے نظر آنکھ درک جاتی ہے

کب سر پہ کسی بنی کا احسان لیا
 رازِ کونینِ خود بخود جان لیا
 انسان کا عرفان ہوا جیب حاصل
 اللہ کو ایک آن میں پہچان لیا

یا

جیب نوع بشر ہے میرا امیاں
 ہر پیرہ زشت و خوب میرا قرال
 اللہ کو آغوش میں پایا میں نے
 جیسے ہی مری گود میں آیا انساں

یا

رخسار پہ سے بھوک کی زردی چھائی
 آنکھوں میں شری ہے اور تری سیر کائی
 اے کاسہ بدست و ننگِ بروش گدا
 کیا تجھ سے بھی ہے رزق کا پیاں بھائی

یا

قانون سے جب خموش ہوتی ہے زبان
 تو ہونکنے لگتے ہیں دلوں میں طوفان
 جب پشت گدا کرب سے جھک جاتی ہے
 سلطان کے تاج پر کڑکتی ہے کسان

کل رات گئے یہ کیا سوا اے ہم راز
دنیا سنسان تھی بجز اعیان
بلے جو سوانے جنتی کے راوراق
تو وقت کے گھن کی گونج اٹھی آواز

ہنتے ہیں جو بوسیدہ سیدہ خالوں پر
گرتی ہے سدا برق ان الوانوں پر
جو بولنے دیتے کہیں پا مالوں کو
گھن بولنے لگتا ہے ان انسانوں پر

خونِ لطافت سے خدا را ہشیار
الوانِ حریر پر نیساں خونخوار
بربرگ کے دامن میں نہا ہے نشتر
ہر پھول کی خوشبو میں چھپی ہے تلوار

کشتی کبھی طوفان کو چکراتی ہے
تشتی کبھی پتھروں کو برماتی ہے
شعلوں میں کبھی برف الٹی ہے لقا
شبنم سے کبھی آئینہ نکل آتی ہے

محفوظ ہوں میں، دل اس سے کھل جاتا ہے
حرارت کا پھٹا لبادہ سل جاتا ہے
پالبتہ بہادروں کو کرتا ہے ذلیل
بزدل کو جب اقتدار مل جاتا ہے

جوشِ صاحب کی رباعیاں شش بہت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے ہر مصرعے
میں گہری سماجی بصیرت اور تابندہ حقیقت کی کرن موجود ہے۔ حسن و عشق کی کرن، زندگی کی

حسین نعمتوں، لطیف یادوں، پرکیف لذتوں اور دل آویزیوں کی کرن جس کی خاطر وہ ظلمت سے ٹکراتے، انسان کی سوئی ہوئی قوتوں کو جگاتے اور اس کے عزم و ارادے اور شعور کو آواز دیتے ہیں۔ نظم ہو یا غزل، مرثیہ ہو یا رباعی وہ ان کے مرتب ذہن، فنی بالیدگی اور نختگی، فکر کی غماز ہیں جو کبھی - *فہم و فہم* اور کبھی *عصر و عصر* انداز میں فنی پیکر میں روپ دھارتی ہیں۔ لیکن عقلیت پسندی اور سماجی بصیرت ان کی فکر میں روش کی طرح کھینچی ہوئی ہے۔ اس طرح کہ "وہ حدیث دلیری، کو حدیث کائنات بنادیتے ہیں۔ انہیں حیاتِ انسانی کی اجتماعی جدوجہد کا ادراک بھی ہے اور فنی جدوجہد کو اس نے جوڑ کر دیکھنے کی صلاحیت بھی۔ ان کی رباعیات میں رجائیت ہے اس میں یقین و اعتماد کا سپلو بھی موجود ہے۔ یقین جو انسان کی سب سے بڑی دولت ہے اور جو شعور کی نختگی، اسباب و علل کے رشتوں کو سمجھنے اور فنی نزاکتوں کی صحیح پرکھ سے حاصل ہوتی ہے۔

دائیں جانب مایہ ناز ادیب و نقاد سید محمد مہدی (درمیان) حضرت

جوش ملیح آبادی اور ڈاکٹر عالیہ امام

زبان

زبان سمندر ہے۔ ماضی میں بہتی حال کو سچپتی اور مستقبل کو شادابی بخشی ہے۔ یہ روئے زمین پر ہر موڑ اور ہر گام اور ارتقا کی ہر منزل پر انسانوں کی ساتھی رہی ہے۔ اس کا دائرہ عمل ہر شعبے حیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کا تعلق آدمی کے عمل پیداوار سے ہے۔ ”جارج تھامسن کے بموجب اجتماعی محنت کے درمیان جب اعضا نے حرکت کی تو اس نے رقص کا روپ ڈھالا اور دوسرے جب ممکن یا خوشی کا اظہار، یا واہ سے کیا تو گویائی نے جنم لیا۔ زبان تغیر و تبدل کی ہر منزل پر سماج کے افراد کے درمیان خیالات کے اظہار کا ذریعہ رہتی ہے۔ اس طرح زبان سماج کے تمام اودار حیات کی ترجمان بنی ہے خواہ وہ زمانہ تیر اور یلم کا ہو یا آگ کے استعمال کا۔ چاک پر مٹی کے برتن بنانے کا ہو یا آتش و باراں کا۔ اس نے ہر دور میں اپنی ایک ہمت اختیار کی ہے۔ مختلف عنوانات کے تحت نشوونما پائی ہے اور ہر لفظ کو مانجھ کر اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔

تاریخ کے ہر دور اور ہر عہد میں سماج کا ایک بنیادی یعنی معاشی اور دوسرا بالائی یعنی قانون، سیاست، ادب و کلچر کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر سماج کے معاشی طرز حیات کے مطابق اس کے اپنے مخصوص نظریے اور ان نظریوں کے مطابق اس کا قانونی اور سیاسی نظام فکر ہوتا ہے۔ سماج میں پیداواری رشتوں میں تبدیلی آنے سے بالائی ڈھانچہ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ نئے تصورات، نئے نظریے جنم لیتے ہیں۔ سماجی نظریوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن زبان سماجی شکست و ریخت کے عمل سے یکسر نہیں بدلتی۔ کیونکہ زبان صدیوں سال کی انسانی جدوجہد کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ وہ کسی ایک گروہ یا طبقے کی میراث نہیں بلکہ تمام طبقات کی امنگوں، آرزوں اور اجتماعی عمل کی پیداوار ہے۔ اس کا کام کسی ایک طبقے کے مفاد میں کام کرنا اور دوسرے کو محروم رکھنا نہیں ہوتا۔ وہ تو پورے سماج کو بلا تفریق سیراب کرتی ہے۔

طبقاتی سماج میں بالائی طبقے اپنے مفادات کے پیش نظر زبان کو استعمال

کرتے ہیں۔ ”بالائی“ طبقے اپنے مفادات کے پیش نظر زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ ”بالائی“ اور ”عوامی زبان“ کی حد بندیاں کرتے اور حصار کھینچتے ہیں۔ خاص الفاظ خاص اصطلاحیں اور ترکیبیں ٹھونسکتے ہیں۔ اور اس طرح زبان کی گہرائی و گیرائی کو اپنے طبقے کا پابند بنانے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ مزدوروں، اور کسانوں، کی زبان بالائی طبقے کی زبان کا فرق پیدا کرنے کی کوشش میں وہ مہمل جاتے ہیں کہ جیسے وہ زبان سمجھ رہے ہیں وہ ”عوامی بولیاں“ ہیں جو زبان سے بالکل مختلف ہیں۔ کیونکہ وہ اپنا مخصوص نظام صرف و نحو نہیں رکھتیں۔

زبان خواہ وہ اردو ہو یا فارسی، عربی ہو یا ترکی اس کا بنیادی اثاثہ ذخیرہ الفاظ اور صرف و نحو کے قواعد ہوتے ہیں۔ معاشی رشتوں میں تبدیلی اور نئے طبقات کے وجود میں آنے اور نئے آلات پیداوار بننے سے زبان کے صرف و نحو کے نظام میں تبدیلی نہیں آتی۔ حال اتنا ضرور ہوتا ہے کہ پرانے اور فرسودہ الفاظ مترک ہو جاتے ہیں۔ نئے الفاظ نئی ترکیب، اور نئے آلات سے متعلق الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جو زبان کے دامن کو وسیع اور اس کے پاٹ کو چوڑا کر دیتا ہے۔

ہندوستان میں تہذیبی ارتقا کی داستان بیان کرتے ہوئے اردو زبان اور اس کے تغیر و تبدل کی کہانی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ زبان خواہ کوئی بھی ہو اس کا ارتقا پیچ دار ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان قانون نمو کے تابع ہے۔ زبان کا اپنے عہد کے رجحانات اور اس زمانے کی ضروریات سے متاثر ہونا لازمی امر ہے۔

اردو جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے ہند آریائی زبان ہے۔ صرف اردو ہی نہیں بلکہ آسام سے نیپال اور سنٹرل انڈیا تک جتنی زبانیں بولی جاتی تھیں وہ سب آریائی زبانیں تھیں۔ فارسی بھی آریائی زبان ہے۔ ۱۰۰۰ء میں مسلمان اپنی فارسی زبان کے ساتھ جب ہندوستان میں آئے اور پنجاب ان کے زیر نگیں ہوا تو اس کا لازمی اثر وہاں کی زبان پر پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب سورینی پراکرت کی اعلیٰ شکل اکہرنش وہاں بولی جاتی تھی۔ پراکرتوں میں نئے سماجی حالات نے نئے

پہلو پیدا کئے جن میں سے ایک بہت نمایاں تھا وہ یہ کہ یہاں کی زبانوں میں فارسی اور عربی کے الفاظ شامل ہونا شروع ہوئے اس طرح فارسی زبانوں میں بھی یہاں کی بولیوں سے متاثر ہوئے نسلاً بعد نسل زبان سنیوں میں جگہ بناتی گئی۔ ۱۲۰۰ء کے نزدیک مسلمانوں کا مرکز دہلی قرار پایا۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر وہاں کی زبان میں فارسی اور عربی کے الفاظ نمایاں جگہ بنانے لگے۔ ہندوستانی آوازیں میں بہت سی نئی آوازیں شامل ہو گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ دہلی کے قرب و جوار میں باہر سے آنے والوں اور یہاں کے باشندوں کے درمیان اختلاط سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے اردو (ہندوستانی) کہا جاتا ہے۔ جو تمام قیود و پابندیوں کو ٹھکراتی ہندوستان کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی۔ اور حسن کا خراج ہر محلہ کوچے اور قریہ سے وصول کرتے لگی۔

یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان کسی مطلق الغنان حکم الہ کے کن، د فیکون، کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ عوام کی سماجی ضرورتوں کا سہارا لے کر پیدا ہوئی۔ اس نے زمین سے شادابی اور تری لی۔ سنگلاخ چٹانوں کو توڑ کر اپنے لیے جگہ بنائی۔ اور ہندوستان کی مختلف بولیوں سے میل جول بڑھا کر اپنا مخصوص نظام صرف و نحو جنم دیا۔ سیاسی سماجی اور تہذیبی اختلاط کو بڑھوا دیا۔ قومی جذبات کی تعمیر و تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اتحاد ملی کی علمبردار بنی۔ جنگ آزادی کی مشعل برقرار رہی اور آہنی قوت استدلال سے اس جنگ کو سر کیا۔ سماج کے ”اعلیٰ“ اور ”ادنیٰ“ طبقوں کا ساتھ دیا۔ اس کی روایت اتحاد، پریم، محبت اور ترقی رہی۔

اردو زبان کی وسیع و بسط دنیا میں جوش صاحب نام معلوم الفاظ کے عامل، غیر معروف کے عارف اور نامنطور کے ناظر ہیں۔ جنہوں نے اپنی آہنی عقل، فولادی جگر، اور دانائی و احتیاط کے ساتھ اردو زبان کی سونے کی کان میں جاکر مٹی سے سونا جدا کر کے اسے الیا ”زر خالص“ دیا جس کی رتی رتی جگر جگر کرتی۔ چمکتے رنگوں کو اچھالتی، گاکروں کو تھپکاتی، بانکی صبح طالع کرتی۔ زندگی کے رخصار پر چاندنی چھپکاتی ہے۔ جس سے زبان کی دیریاں گلیاں آباد ہوتی ہیں۔ اس کا گوشہ گوشہ گل رنگ ہو جاتا ہے۔ جس کی روشنی کے سامنے قندیل حرم گل ہو جاتی ہے۔ کلیا کے

چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ چھلکتے ہوئے مینالوں کی سانس رک جاتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی شے کی بقا ترقی کے اصول اور قواعد کا علم حاصل کئے

بغیر اس چیز کا تحفظ ہر آن اور ہر لمحہ مقیضہ دور میں کرنا ممکن نہیں۔ جوش صاحب زبان دال بھی ہیں

اور علم اللسان کے آشنا بھی۔ زبان کی پیدائش اور ارتقا کے اصولوں پر انکی گہری نگاہ ہے کیونکہ

جس وقت تک کوئی شخص زبان کی سماجی حیثیت سے آگاہ نہ ہو اس وقت تک اس میں تشظیم

ترتیب و تشکیل اور تبدیلی کی راہ میں آگے قدم بڑھانا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں۔

زبان کے سلسلے میں لکھتے ہیں۔

” زبان ہر ابھر اور خست ہے۔ جس کی شاخ سے متر وک الفاظ خشک پتوں کی طرح

گر جاتے ہیں۔۔۔۔۔ نئی کو نیلیں کھو جاتی ہیں۔ پرانی پتیاں ایندھن بن جاتی ہیں۔۔۔ وہ زمین سے

پانی کیچ کر ابلاغ کے نئے پھول کھلاتا ہے۔۔۔۔۔ اکھوٹے پھوٹتے ہیں۔ شاخیں نکلتی ہیں۔

روزمرہ کے سچے بنتے ہیں۔۔۔۔۔ نئے محاورات ڈھلتے ہیں۔۔۔۔۔ پرانی زبان سوکھے

درخت کی طرح زمین پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ بھاڑے میں ایندھن کی طرح تھوٹک دی جاتی ہے۔“

زبان میں الفاظ کی قیمت کیا ہے۔ اس کے متعلق یوں اظہار خیال کرتے ہیں۔

” جب تنگ ظرف اور تنگ دل زبان دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے شہر میں بسنے

نہیں دیتی۔۔۔۔۔ اس قدر وسعت بیزار ہو جاتی ہے کہ جب کوئی مسافر اس کا دروازہ

کھٹکاتا ہے تو اس کو پناہ دینے کے عوض اس کو قتل کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ غیر مہمان نواز ڈانٹوں

کی طرح سنگدل، ملاؤں کی طرح تنگ ظرف، سود خواروں کی طرح مہمان بیزار۔۔۔۔۔

پھر ایسی زبان کو زمین بھی جگہ نہیں دیتی۔۔۔۔۔“

دوسرے مقام پر الفاظ کی قدر و قیمت اس طرح واضح کرتے ہیں۔

” الفاظ کو کاغذ پر روشنائی کی لکیریں نہ سمجھو۔ وہ نہ تو بے جان لکیریں ہیں نہ سواکی

گر ہیں۔۔۔۔۔ الفاظ تو ذی حیات ہیں۔ انسانوں کی روح ذی حیات۔

ان میں بھی مختلف نسلیں خاندان اور شجرے ہوتے ہیں اور ہر خاندان اپنے ہی کف اور عزیزوں میں شادی کرتا ہے ان میں بھی بعض تو ہم انسانوں کی طرح نیک نام اور بعض بدنام ۔

”تمام الفاظ میں ایک عجیب مشترک عمومی خصوصیت ہے کہ وہ بے ہمہ و باہمہ رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ملے تو سب سے ہیں لیکن اپنے کو لئے دیئے ہوئے جلد بے تکلف ہو جانے کو برا سمجھتے ہیں اور دیر آشنائی پر کاربند رہتے ہیں۔ جب تک کوئی اللہ کا بندہ ان سے ملے جلتے نہ ان کی گلیوں کی خاک نہ چھان ڈالے ان کی غمی و شادی میں شریک نہ ہو . . . انکی نبضوں کی رفتار، انکی ذاتی و خاندانی صفات کو نہ پرکھ لے اس وقت تک یہ مغرور یا شرمیلے الفاظ اس سے بے تکلف نہیں ہوتے اور اسے اپنے مزاج کی افتاد اور اپنے اسرار سے آگاہ کرنا پسند نہیں کرتے البتہ شاعروں سے ان کا برتاؤ قرابت داروں کا سا ہے . . . اس لئے انہیں اختیار دے دیا ہے کہ وہ جب چاہیں ان کے لباس بدل دیں۔ انکی لے اور رنگ بدل دیں۔ ان کے خدو خال میں کمی و بیشی کریں شاعر کے سامنے آتے ہی ذات پات کی آدنیش باقی نہیں رہتی سب ایک ہی محفلی میں کھاتے ایک ہی کوزے میں پیتے ایک ہی حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں شاعر کا مکان الفاظ کی عبادت گاہ ہے۔ جہاں ادنیٰ اعلیٰ شاہ گدا ہر قسم کے الفاظ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اور صفوں میں ایسی شائستگی ہوتی ہے جیسے راگنی کے بولوں میں ہم آہنگی۔“

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

”الفاظ کو سوائی امواج اور کاغذی نقوش نہ سمجھو۔ یہ امواج و نقوش نہیں ذی حیات افراد ہیں۔ ان میں بھی ہماری طرح ادنیٰ و اعلیٰ خاندان پست و بلند کا طبقاتی وجود ہے ان میں بھی سنجیدہ تھف، سفلہ و موتی افراد پائے جاتے ہیں۔ انکی عورتوں میں بعض بے نقاب ہو کر گلی گلی تھرکتی۔ بعض سختی کے ساتھ پردے اور

حجروں میں دبی رہتی ہیں بعض ناچتی اور بعض دانش گاہ کے اساتذہ کے دہر دست بستہ کھڑی ہوتیں۔۔۔ ایک خصوصیت بلا اشتی یہ ہے کہ جہاں تک اجنبیوں کا تعلق ہے بلا کے شرمیلے، قیامت کے دیر آشنا۔۔۔ انتہائی درجے کے خود پوش۔ انکی شریعت میں جلد گھل مل جانا حرام ہے۔ نو واردوں کو اپنی ہر گام پر مڑتی ہوئی گلیوں اور اپنی تھکادینے والی بھول بھلیوں کی سیر کبھی نہیں کراتے۔ اپنے مہمان بادشاہوں کا استقبال کبھی کھل کر نہیں کریں گے۔۔۔ کہ اپنے روزمرہ محاورت اپنے ضرب الامثال کی پر پیچ شہر کی کنجیاں پیش کر دیں۔ اس لئے یہ بات ان کے ایمان میں داخل ہے۔

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔ ”میرا مشورہ یہ ہے،

”جو عرفان الفاظ کے تمنائی ہیں ان کے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ الفاظ کی دنیا میں اس قدر ربط و ضبط پڑھائیے۔ ان کے گھروں میں اتنی مدت دراز تک آئیے جیسے کہ کالے بال سفید ہو جائیں۔ آپ کا شمار افرادِ خاندان میں ہونے لگے اور آپ سے اس قدر مانوس ہو جائیں کہ بند قبا کھول کر بیٹھ جائیں۔ ان کے مرد اپنے خزانوں کی کنجیاں آپ کے سامنے ڈال دیں اور انکی لاج بھری کنواریاں تک آپ سے پردہ اٹھائیں۔“

”الفاظ سواریاں ہیں خیالات کی،“ جوش صاحب کے اس بیان سے انکار ممکن نہیں۔ خیال اگر منزل ہے تو الفاظ راستہ ہیں لیکن اگر مسافر کو منزل کا علم ہو لیکن وہ اونچی نیچی پگڈنڈیوں، پھسلتی ڈھلوان اور شاہراہ کے اتار چڑھاؤ سے واقف نہ ہو تو منزل تک پہنچنا آسان نہیں یعنی خیال خواہ کتنا ہی دقیق و جاندار کیوں نہ ہو لیکن لفظ و معنی سے نا آشنا حباب قرطاس کے میدان میں قلم سے کبڈی کھیلیں۔ تو وہ کندک بیان بیان نہیں کر سکتے۔ الفاظ میں گونگوں کے لئے کوئی جہان نہیں۔ اندھے کو عینک دنیا و دنوں کو شرمسار کرنا ہے۔

نظیر اکبر آبادی، میر انیس، اور حضرت جوش ملیح آبادی اردو زبان کے موتیوں کے پہاڑ ہیں جس سے موتی اور سونے کا آبشار زمین پر برس رہا ہے۔ جوش صاحب کا ہر لفظ ہر فرد

درخت ہے جسے جنش نہیں دیا جاسکتی۔ وہ موم کی طرح پگھلتا اور جلتا ہے۔ کہیں وہ چاندنی کی نرم آنچ میں تپا ہے۔ کہیں صدائے تیشہ ہے۔ کہیں تاروں کا بن اور کہیں جگمگاتا بدن ہے۔ کہیں وہ دل کے انگاروں کو دھکا دیتا ہے کہیں بانسری کی تان بن کر دل کو مودہ لیتا ہے۔ کہیں زخموں کے چراغ جلاتا ہے تو کہیں شبنم کا ڈھلکا ہوا آنچل بن جاتا ہے کہیں نورِ سرِ طور ہے کہیں بولتی جاگتی آنکھوں کا رس ہے کہیں خیال کی خوشبو کہیں مست آنکھوں کی حبیل۔ کہیں حلقہٴ رنم میں یکسر تنہا کہیں پگھلے ہوئے سیسے کا سمندر کہیں آنسوؤں کے کنول کھلاتا کہیں اجتہاد کے دروازے کھولتا ہے۔ غرضیکہ انکی زبان دانی اور الفاظ شناسی کے ایسے کرروں شیوے ہیں جن کا کوئی نام نہیں۔ جوش صاحب کی زبان، الفاظ کا جڑاؤ یعنی پھیلے نہیں وہ نظیر اکبر آبادی، سودا، غالب، میر انیس اور اقبال کی حسین شغری روایات اور ہندوستان کی تہذیبی لو کو ایک سینے سے دوسرے سینے میں جگانے اور چراغاں کرنے کا نام ہے۔ انکی زبان کہیں ہندوستان کے مرغزار زندگی کی چمک ہے تو کہیں جلتی ہوئی چتا ہے۔ کہیں دیوالی کے دیپ جلاتی ہے۔ رنگ کھیلتی ہے رخسارِ زبان پر چاندنی چھپکاتی ہے۔ لفظوں اور تراکیب سے کہیں صبحِ نو کا آنچل بناتی ہے کہیں انکی حلاوت سے افقِ ذہن پر دھنک نکالتی ہے۔ رزم میں کہیں آنسوؤں کا دائرہ بنتا ہے بزم میں کہیں فصلِ گل کا پیام دیتا ہے۔ ایسا پیام جو شاخِ گل سے گلِ تر تک پہنچتا ہے۔

میر انیس نے، اک پھول کا مضمون ہو تو سوانگ سے باندھوں، کہہ کر محض لفاظی نہیں کی تھی بلکہ ”ہر جہتی دیدہ دری“ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جوش صاحب کی ”دیدہ دری“ الفاظ کا سونا، تراکیب کی تدرت، تشبیہات و استعارات کا سیل رواں ہے جن میں انسانی زندگی موتی کی لڑی کی طرح پروٹی ہوئی ہے۔ انکی تراکیب، تشبیہیں، استعارے، اصطلاحیں نہ وحی کی صورت میں آسمان سے نازل ہوتی ہیں نہ ہی ان کا ذہن تفریحاً اس کی تخلیق کرتا ہے۔ کیونکہ داخلی اور خارجی حالات کے نتیجے میں جس وقت کسی فرد کا ذہن کوئی نیا تصور، نیا خیال، نیا مشاہدہ نہ کرے تو ذہن اس کے اظہار کی ضرورت محسوس ہی کیوں کرے گا اور اگر اظہار کی ضرورت اور

افادیت ہی مہقوق نہی تو زبان سے کیا فائدہ ؟ زبان کو نت نئے الفاظ نت نئے خیالات کی ضرورت اسی لئے ہے تاکہ اس کے خون کی گردش جاری رہے۔ کیونکہ اگر زبان میں لہو نہ ہو تو تہذیب و ادب بلکہ پورے سماج کے دل کی دھڑکن بند ہونے کا قوی امکان ہے۔ زبان کا دھارا تیز سے تیز تر ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس میں نیا خون آتا ہے وہ مقید اور محبوس نہ ہو۔ درنہ عبرانی اور سنسکرت ادب کی مثال بن جاتا ہے۔ جوش صاحب نے زبان کو مختلف پیرالین سے نیا خون دیا ہے۔ جو انکی عقلیت پسندی اور انقلابی نقطہ نظر پر دلالت ہے۔ تاکہ وہ کسی ایک طبقے کی ملکیت نہ بن جائے کیونکہ اس طرح اس کا دامن سکڑ جاتا ہے۔ جمود ہوتا ہے۔ اور جمود میں نقص کا ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے زبان کے دامن کو وسعت اس طرح بخشی ہے کہ پوری ہندوستانی تہذیب، عوام کے تجربات، مشاہدات، جذبات، خیالات، کی ترجمانی کی ہے۔ زبان میں انہوں نے اک جہاں نو، بیدار کیا ہے۔ کبھی نا در تشبیہات اور اچھوتے استعاروں سے

سنبھلو کہ وہ زنداں گونج اٹھا جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے
 اٹھو کہ وہ بٹھیں دیواریں دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں
 ” یہاں انکی تشبیہات، اور استعارات میں آتش سیال کا سا اہال اور جوش پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ان استعارات کی جدت اور ندرت مستحکم اور زلزلہ خیز ہے۔۔۔۔۔
 کون انکار کر سکتا ہے۔ ایسے لفظوں کی پُر شوکت روانی، ان کے وزن ان کے الفاظ کی بے محابا ترتیب، ان کے جذبات کی خود سری میں انقلاب کے آہنی قدموں کی چاپ سنائی نہیں دیتی۔“

(ترقی پسند ادب - عزیز احمد)

فرنگی حکومت کے قیام نے ملک میں جس طرح جمود اور بے حسی کا دھارا توڑا۔ نئے ذہن نے جس انداز کروٹ لی، فکر میں جس عنوان بیداری آئی۔ نئے ماحول سے مطابقت

کی خاطر جس طرح سیاست، معاشرت، تہذیب نے اپنے آپ کو نئے سانچوں میں ڈھالا
چمن کی آرائش کے لئے جس نوعِ خونِ جگر، گرمیِ لُغز، اسرار و رمزِ زندگی، تعمیر و تخریب
کے تمام پہلو امیدوں اور حوصلوں کا چمن جس طور لہلہاتا نظر آیا اس کی تصویر کشی سیال روپ
میں جوش صاحب نے "الٹی انڈیا کے فرزندوں سے خطاب" میں کی ہے۔ اس کی نظیر
شاید وہاں، حراتِ فکر کا الیا بے بہا سرمایہ۔

جوش صاحب کی زبان میں محض تشبیہوں اور استعاروں کی رنگینی، پر شکوہ
الفاظ کی روانی ہی نہیں وہ علمی سنجیدگی فلسفیانہ وقار اور خیال کی ندرت کا خزانہ لئے ہوئے ہے
کیونکہ محض زورِ بیان اور طرزِ ادا ہی تو سب کچھ نہیں۔ سچا تجربہ صرف اسی بنیاد پر تو وجود میں
ہو سکتا ہے اور طرزِ ادا دونوں شعر کے دو مصرعے اور گیت کے دو بول ہیں۔ موضوعِ خواہ کتنا
ہی دقیق کیوں نہ ہو لیکن طرزِ ادا انہیں تو بیکار کیونکہ سچائی، خلوص، تجربات کا حسن، مشاہدہ
کی لو سہولتِ اظہار کے بغیر ممکن نہیں۔ سماج اور فنکار کا رشتہ تو لفظ کا ہے۔ کسی کو کیا
معلوم کہ شاعر کے دل میں کیا ہے۔ جو بات صفحہ قرطاس پر آئے گی اسی پر واہ "یا آہ" کرنا
ممکن ہے۔ اس طرح موضوع اگر پلے میں نہیں تو طرزِ ادا کیا کریگی۔

جوش صاحب کے الفاظ محض کاغذی نہیں معنویت کا جہان لئے ہوئے
سامنے آتے ہیں۔ موضوع اور طرزِ ادا دونوں پر انہیں گرفت ہے۔ انہیں اس بات کا
گہرا علم ہے کہ موضوع کی رنگینی بغیر خوبیِ اظہار کے اگر ناقص ہے تو طرزِ ادا کی رنگینی بغیر موضوع
سے گہری واقفیت کے بے معنی ہے۔ اس میں شک نہیں اولیت موضوع کو ہے جو اپنے ساتھ
اسالیب لاتی ہے۔ ایک موضوع جو تقریباً دنیا کی شاعری و ادب کا موضوع رہی ہے جس پر دنیا
کے عظیم ترین فنکاروں نے قلم اٹھایا ہے۔ وہ ہے "آدم"۔ آدم جو ہر آن ہر لمحہ "جہانِ دگر"
تعمیر کرتا ہے۔ جس کے گرد کائنات رقص کنال ہے۔ جوش صاحب کے یہاں اس انداز
سے آتا ہے۔

نور گنتی، مشعل افلاک، شمع انجن
 اک مجسم کج کلاہی، اک سراپا بانگین
 شارح آیات مہستی، شارح دین حیات
 قاضی، شہر صفات و کاتب دیوان ذات
 اک زمیں پرور محقق اک فلک پیا حکیم
 ایک مقیاس تجل اک رصد گاہ عظیم
 آسمان کا داور دارا زمیں کا کج کلاہ
 برکا آقا بحر کا مولا فضا کا بادشاہ
 عالم اسباب کی محراب اعظم کا چراغ
 پیکر ارض و سما کے کاسہ سر کا دماغ

جوش صاحب ایک زمین سے چار چار فضلیں اگاتے ہیں۔ سماج تغیر پذیر ہے۔
 اس لئے اس کا اثر زبان کو ہر قیمت پر قبول کرنا ہے۔ جوش صاحب کا ہر لفظ شعر کے پورے پیکر
 میں لہو کی گردش بن کر دوڑتا ہے۔ نغماتی تاثر پیدا کرنا ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو
 جمالیاتی احساس کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ کہ بے آواز جھنکار کو کس سطح پر کب اور کس وقت ابھاریں
 کہ شعر پوری فضا پر چھپ جائے۔ کس حد تک مخفی حالت میں رکھیں کہ وہ نازک اور لطیف تاثر
 پیدا ہو اور ترغیب گل ہو جو شاعری کا مطلوب و مقصود ہے۔ ان کا انداز بیان لطیف سے لطیف
 خیال کو جو غیر محسوس ہے محسوس بنادیتا ہے۔ اور پورے عہد کی علامتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔
 انکی شاعری میں ایک طرف جاگیر دارانہ عہد کے خطوط کا خاموش ترغ ہے جسہول کا
 لوح ہے۔ تو دوسری جانب مشینی عہد کے حرکت کرتے ہوئے انجن، مشین کے پرزے، اور
 سوائی جہاز کے فولادی جسم ہیں جو صرف خیال کی دنیا میں شمع روشن نہیں کرتے بلکہ سماج کے ہر
 تنور سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں یہ بیرونی عقلیت پسندی اور انقلابی مزاج کی عکاس ہے۔

ان کے پاس خیال کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نطق ہے جو نفوس کے اسرار اور
 قلوب کے ضمائر کی خبر دیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ان کا ہر شعر سارنگی کے طربوں کی طرح ایک خاص وزن
 یا قوت سے مختص ہے۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی قوت اور وزن کے تمام تار آپس میں ہمدردی رکھتے
 ہیں۔ اگر ایک کو ذرا جنبش ہوئی تو دوسرے خود بخود بچنے لگتے ہیں۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے
 طیلے پڑھکوریں مچل رہی ہیں۔ گوکل بن میں رادھانا تاج رہی ہے۔ الفاظ کے صوتی آہنگ سے ایسی
 فضا پیدا کرنا کہ اس کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ تہرات کے برآمدے سے آڑی ترچھی بوجھار سونے
 لگے۔ سونے کی پائل جھنک جھنک بچنے لگے۔ رقص و رنگ جھولنے لگیں۔ جذبات کے دھڑکنے کی
 تیز سوجھانے۔ شاخوں پر نادمیدہ غنچے جھلکنے لگیں۔ نفس انسانی حرکت میں آجائے۔

گل چہرہ پتھوں پہ نگیں جڑے ہوئے
 گوش چمن میں اوس کے بند پڑے ہوئے
 غلطیہ فصل گل کی گھٹا چشم ناز میں
 روداد شب تموج زلف دراز میں
 کبرے کی وادیوں سے جھلکتی ہوئی فضا
 جب طور سے کہ بھاپ کی چادر میں آئینہ
 گویا لقا بجلوہ جاناں لئے ہوئے
 یا سنج ہے کوئی مہتہ دامان لئے ہوئے

ترنم موسیقی نہیں ہے۔ بلکہ شعر کی ایک مہتہ در مہتہ بچھی ہوئی داخلی کیفیت ہے۔ جو
 خاموش سروں میں ذات پر چھا جاتا ہے۔ اور وجہ کی کیفیت میں پڑھنے والے کو لے آتا ہے۔
 شعر میں ترنم، لنگی اور غنائی کیفیت کو پیدا کرنے کے لئے شاعر کو سنگلاخ زمین سے گذرنا پڑتا
 ہے۔ بحر اور دیگر ارکان کی مخصوص تنظیم و ترتیب پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ ارکان کی اس تنظیم میں
 جمالیاتی حس کے مطابق تحریف کرتے کا مادہ، قافیہ پر قدرت، ردیف کے صوتی اثرات پر نگاہ

شعر میں الفاظ کی تراکیب کی آمیزش سے آگہی، ترکیبوں کی بناوٹ، ہر لول کے کٹاؤ کے رمز سے واقفیت ضروری ہے۔ موسیقی میں خیال کی ندرت اور اچھوتے پن کو سمجھنے کے لئے ساتوں سرود کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی سرگیاں کے بغیر موسیقی جاننے کی بات ممکن نہیں۔ اگر کسی راگ میں دادی سر کی جگہ سم سر کو رکھا دیں، انو دادی کو دادی اور سمو دادی کا مٹیج بنانے کے بجائے من مانے انداز میں استعمال کریں تو راگ کا روپ بھرا ہو جائے گا۔ یا پت تال میں چھ ماترے اور دو ضربیں دینے کے بجائے کچھ اور کر دیں۔ کہر داس ۸ ماترے کی جگہ ۱۰ ماترے بجا دیں تو ہم اور آپ تو کچھ نہیں کر سکیں گے لیکن بڑے غلام علی نھان صاحب، استاد ولایت علی خاں صاحب اپنا سر بکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ جس طرح خیال کی اداسی کے لیے تال ادھیائے اور سر ادھیائے دونوں لازم ہیں۔ اس طرح جوش صاحب کے لفظ ہزار شیوہ کی روح تک پہنچنے کے لئے زبان اور خیال کی باریکیوں کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔

انگریز مصنف "جارج ٹامسن" نے پرانے یونانی سماج کا مطالعہ بہت گہرائی سے کرتے ہوئے اس پہلو پر کہ شعر، رقص اور موسیقی کا باہمی تعلق کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے اس پر بہت فکر انگیز بحث کی ہے۔ اس کا خیال ہے جمالیات وجدان کی پیداوار نہیں۔ جمالیات کا تاریخی ارتقا ہوا ہے۔ کسی بھی شخص کا جمالیاتی ذوق بنا بنا یا پیدا شدہ نہیں ہوتا وہ تغیر پذیر سماج کی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد مادیت پر ہے۔ دل کو وجدان اور دماغ کو عقل سے تعبیر کرنا محض شاعری ہے۔ ہر جذبہ پختہ یا ناپختہ عقل کے زیر اثر ہے۔ شاعری اس کے نزدیک انسان کا پہلا جمالیاتی عمل ہے۔ رقص و موسیقی و شاعری اس کے مطابق اجتماعی محنت کے درمیان عمل میں آئے۔ چکی چلانے کے عمل سے گیت نے جنم لیا اور ترنم نے بھی اعضاء کی حرکت سے رقص کی شکل نکالی۔ رقص جوش صاحب کے لفظ "نگاہ سے" اعضا کی شاعری ہے۔ جوش صاحب الفاظ کے کٹاؤ اور خوبصورت تراکیب نہ صرف خیالات کی مجسم سازی کرتے ہیں بلکہ آواز کو تصویر بنا کر دکھانا الفاظ کو

ٹکڑے ٹکڑے کر کے موسیقی پیدا کرنا ان پر ختم ہے۔

انگڑائیاں جو آئیں تو آنکھیں جھپک گئیں
 رگ رگ میں لولوں کی کمانیں کرطک گئیں
 رخسار پر شباب کی کلیاں چٹک گئیں
 جو چڑیاں خموش پڑی تھیں کھنک گئیں
 موباف میں اسیر شب تار ہو گئی
 جوڑا بندھا تو صبح نمودار ہو گئی

” الفاظ خیالات کی کیونکر سواریاں ہیں یہ، مستریم انداز میں یوں نظر

آتے ہیں۔

جب اشاروں کو صدا بن کر نکھرنا آگیا
 اور صدا کو لفظ میں ڈھل کر ابھرنا آگیا
 لفظ کو پھر حرف بن کر گل کترنا آگیا
 خاک صامت کو بالآخر بات کرنا آگیا

لب ہلے تو کشتیاں چلنے لگیں اعجاز کی
 فکر انسانی کو سواری مل گئی آواز کی

زبان رجحانات وقت سے متاثر ہوتی ہے۔ انسانی ضروریات کے مطابق وہ اپنا

مزاج ڈھالتی ہے۔ صوتیات اور لسانیات سے واقفیت کی بنیاد ہی پراس کی حقیقت اور

ماہیت کو سمجھا جاسکتا ہے۔ روایات کے تسلسل سے زبان کا مزاج بنتا ہے اور یہی مزاج

شاعری میں داخل ہو کر ایک مخصوص زبان بولنے والوں کے لئے عظیم سرمایہ عطا کرتا ہے۔ جوش

صاحب کی زبان، ان کے خیالات اور طرز ادا کو سمجھنے کے لئے، ایک طرف قافی، حافظ،

فیام اور فردوسی کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری جانب برصغیر کی تہذیبی و ثقافتی کروٹوں

تفسیر کے سماجی و عمرانی اسباب، موتیات کے مختلف پہلوؤں پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔

جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے زبان کا وجود سماجی ضرورتوں کا رہن منت ہے۔ سماج کی ضرورتیں زبان کی سنگلاخ زمین میں اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ تاریخی، تہذیبی روایات کا تسلسل، ارتقا و تغیرات کے اسباب و علل کو سمجھے بغیر کسی بھی زبان کی خوبصورتی اور اس کی مصنوعیت کی باتوں کو پاتا ممکن نہیں ہے۔ اردو زبان پر پاکستان کی علاقائی بولیوں کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ جو شخص مختلف بولیوں اور زبانوں کے الفاظ لینے سے انکار کرے گا وہ زبان و ادب کے ساتھ زیادتی کرتے کامر تکب ہوگا۔ جوش صاحب کی زبان کا پاٹ بہت چوڑا ہے۔ وہ گدلا پانی نہیں جس کی بہتوں میں مٹی ہی مٹی ہو بلکہ اس کا سینہ حاتم طائی کی طرح چوڑا اور سمندر کی طرح بے کراں ہے جو کنکر پتھر کو سمیٹتی اور موتیوں کو رو لیتی ہے۔ اعلیٰ شاعری کے لئے زبان کے پاٹ کا چوڑا ہونا لازمی ہے۔ ان کی زبان دبیاں صرف تشبیہ، استعارے، تراکیب، محاورے، اور قافیہ بندی تک محدود نہیں وہ علم کا یار اپنے مضبوط کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ ان کے یہاں بیرونی اور مقامی الفاظ و اصطلاحات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ وہ نئے الفاظ اور نئے انداز بیان اختیار کرتے ہوئے کہیں ہچکچاتے نہیں۔ کاروبار حیات کے تمام شعبے، صحافت اقتصادیات کے نئے گوشے تجارت و سیاحت کے نئے کمرے، سائنس و ٹیکنالوجی کے تمام پہلو زندگی کا ہر انداز ان کا قلم سمیٹے ہوئے ہے۔ ”موجد و مفکر“ ”حرف آخر“ جیسی نظمیں اس کا بین ثبوت ہیں۔

یہ کرہ یہ آب و گل کی کار گاہ بہت دیر
قبل از پیدائش تاریخ ہے جس کا وجود
قص میں کب سے ہے یہ رقاصہ جادو ادا
ذہن میں آتا نہیں اندازہ ماہ و سال کا
عمر کیا ہے اس تماشا گاہ ابرو دباد کی
غور کرتے وقت رک جاتی ہے سانس اعداد کی

یہ حدود خورشید یہ سیارگانِ سفستیں
اور انہیں کے ساتھ یہ گروندہ و غلطان زمیں
ایک ہی چلے میں رقصاں تھے یہ سب آتشِ جمال
جن کے گرد اگر دھواں لہر زندہ اک شعلوں کا جال

اس نظم میں اردو زبان کی علمی سطح کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اردو زبان کو جوشِ صاحب نے جس طرح خونِ جگر سے سینچا۔ اس کے ایک ایک لفظ کو سپرے کی تراش خراش بخشی اور اسے جس طرح ادب میں نگینوں کی طرح جڑا اور اس مقام پر پہنچا یا کہ ان کا ہر لفظ سند بن جائے اور زمانے کی بڑی سے بڑی زبان سے آنکھ چا کر کر کے ان کا اتنا بڑا اور عظیم المرتبت کارنامہ ہے جس پر جب تک ایوانِ اردو ادب زندہ ہے اونچائی، مہبوطی، پاکیزگی اور بزرگی سے اسی کا سر اونچا رہے گا۔

ان کا کہنا تھا جس نے بھی اردو کی چھاتی سے دودھ پیسا ہے اور وہ جوان ہوا ہے اس پر قرض اتارنا فرض ہے۔ ہندوستان میں جوشِ صاحب تاج کے بادشاہ تھے۔ انکی ایک ایک اداسر سو جان سے پنڈت جو اسر لال نہرو ہندوستان کے وزیر اعظم بنائے تھے وہ کروڑوں انسانوں کے محبوب تھے۔ ان کے چہرے کا دیدار دماغ کے لوگوں کے لیے عبادت تھا۔ ان کے کوچے میں قدم رکھنا ان کے لیے کعبہ کا طواف تھا انکی یاد میں سو جانا شبِ قدر کی بیداری تھا۔ ذرہ ذرہ ان کی عزت کرتا تھا۔ یہ بھی ہندوستان کے ذرے ذرے کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جس وقت ہندوستان میں حکومت زبان کے مسئلہ کو حل نہیں کر سکی اور اردو اور ہندی کا قضیہ طول پکڑ گیا۔ سنسکرت آمیز ہندی عوام پر تھوپی جانے لگی۔ اردو جس نے آزادی کا چراغ ہی نہیں جلایا تھا بلکہ آزادی کی جنگ میں قائد کا کردار بھی ادا کیا تھا جب ہندوستان آزاد ہوا اور اسے ”جلا وطنی“ دے دی گئی۔ اس کے جڑوں سے اکھاڑ کر صرف نالشی طور پر پرچم بنادیا گیا۔ اس وقت جوشِ صاحب کے جے ہوئے قدم اکھڑ گئے۔ دماغ پر چوٹ پڑی اس کے شعلے قلم سے یوں ٹپکنے لگے۔

”گدی سے کھینچ لی جو زبان تھی عوام کی“

اور جوش صاحب نے اپنی سونے چاندی اور موتیوں کا بھرا تھال یوں الٹ دیا جیسے باسی دیگ الٹ دی جاتی ہے۔ اپنی شخصیت کا تناور درخت اکھاڑ کر پاکستان اس یقین کے ساتھ چلے آئے کہ یہاں اردو کی خدمت کریں گے اے پھلتا پھولتا دیکھیں گے ہر پتے اور بوٹے پر اردو کی چھاپ لگتی دیکھیں گے۔ اردو کے ”صوت ہزار کا موسم“ دیکھنے کی تمنا لے جوش صاحب ہندوستان رخصت ہوئے۔

اردو زبان کے سلسلے میں جوش صاحب متعصب نہیں تھے۔ وہ ہندی کے رسیا تھے۔

لیکن وہ ہندی جو ہلی داس، کبیر داس، سور داس، گر و نانک اور قدیم ہندی کے ہزاروں لکھنے والوں کی زبان تھی۔ وہ اس ہندی کے مخالف تھے جسے عوام سمجھنے سے آج بھی قاصر ہیں اور ان کے نزدیک یہ عمل زبان سے اس کے سماجی کردار کے چھین لینے کے مترادف تھا۔

جوش صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اردو اور ہندی سے محبت ہندوستان کے کروڑوں انسانوں اور آئندہ نسلوں سے محبت کی دلیل ہے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں پورے ہندوستان نے قربانی دی جس کے وہ اپنے آپ کو دعویٰ دار نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ کروڑوں ہندوستانی جن کی زبان اور ذہنی نشوونما کا تنہا ذریعہ وہ زبان ہے جسے اردو اور کبھی ہندی کا نام دیا جاتا ہے اگر اس زبان کا غیر فطری میٹر ہا، میٹر ہا استعمال ہم اپنے نئی نسل کو سکھائیں گے تو تقریباً آدھے ہندوستان کی ذہنی نشوونما کی صلاحیت مٹی میں مل جائے گی۔ فرنگی حکومت کے مظالم کی داستان ایک طرف لیکن اس کی لعنت سے کہیں زیادہ خطرناک لعنت یہ سہی کہ زبان کی بیخ کنی کی جائے ذہنی اور دماغی ترقی کے اسباب پر قدغن لگا دیا جائے۔

جوش صاحب ہندوستان کی دوسری زبانوں مثلاً مراٹھی، تیلگو، ملیالم، بنگالی، گجراتی، کوننی اور یہاں پاکستان میں سندھی، پشتو، پنجابی کے مخالف نہیں تھے بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا کسی زبان کا پاٹ اتنا چوڑا اور اس کا سینہ اتنا چکلا نہیں کہ کوئی ایک زبان اردو کی جگہ لے سکے۔ اور

وہ اردو اور ہندی کے خطے کی زبان بن جائے۔ پاکستان میں اردو زبان کو جو قومی زبان کا
 رتبہ دیا گیا حالانکہ ایسا انداز ہی کیا تھا اسے وہ رتبہ نہیں ملنا چاہیے تھا کیونکہ اردو یہاں کے کسی خطے کی زبان
 نہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسری زبان اردو کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس لئے اسے قومی زبان
 کا رتبہ دیا گیا۔ لیکن اردو کے ساتھ ”دستلئے نہیں کر“ جو واردات پر واردات کی جا رہی ہے
 جوش صاحب اس کی وجہ سے ہمیشہ مضطرب و پریشان رہے۔

ہمارے بہت سے جمید ”ناقدان فن“ جوش صاحب سے مختلف طور پر ”شاکى اور
 بد مزہ“ رہے اس میں ان کا ایک قصور ”اردو زبان پر عبور سے بھی متعلق تھا۔“ جوش کی
 شاعری ”الفاظ کی بازیگری“ ہے۔ ”چھلکوں کا ڈھیر ہے“ کھوکھلے الفاظ کا انبار ہے۔

ان میں تین طرح کے حضرات با صفات ہیں۔ ایک وہ جو زبان دانی اور لسانیات کو ایک ہی
 میزان پر تولتے ہیں۔ مہذب دنیا کے افراد ان شخصیتوں پر نازاں ہیں جو زبان کا مرتبہ بلند کرتے اور
 اس کے ہر لفظ اور ہر حرف کو روشنی کی طرح شفاف بناتے ہیں۔ اور اسے موتی کی آب دیتے ہیں۔ لیکن
 یہاں معاملہ الٹا ہے۔

دوسرے وہ حضرات با صفات ہیں جو بقول جوش صاحب ”قلم سے گلی ڈنڈا کھینچتے“
 سینہ تان کر گلیوں میں نکل آئے ہیں اور ارباب اندیشہ، عقل کو گھروں کے دروازے بند کرنے پر مجبور
 کئے ہوئے ہیں تاکہ زبان و موصوع کے معاملے میں ان کی بے لبھاعتی پر کسی بڑے کی نگاہ نہ پڑ جائے
 اور وہ محلے کے بچوں کے شور و غوغا میں اپنی خود عائد کردہ فضیلت کا ٹھہرا پی کر ”لالہ و نسرین کو خاک
 کے تودوں میں چھپا کر چین کی بنسری بجائیں“

ان میں تیسرا گروہ لسانی عصیت پرستوں کا ہے۔ جنہیں اردو زبان اور جوش صاحب سے
 اس لئے سیر ہے کہ کھڑی بولی کے دیس کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ لیکن جوش صاحب کے الفاظ میں
 ”انہی زبان پر شرمنا اور غیر ملکی زبان انگریزی پر نازاں ہونا۔ کیا کسی آزاد، اور خود مختار انسان

کا شعر ہو سکتا ہے ؟

دنیا کی ہر زبان کا خزانہ اس کے الفاظ ہو کرتے ہیں۔ جو گھس کر اور منجھ کر ادب و شاعری کے ایوان میں داخل ہیں۔ شاعری کی دنیا میں جوش صاحب نے جو دنیا کاری کی ہے اس کے بام و در کو حسن بخشا ہے۔ صرصر و سموم سے روغنِ غذا حاصل کر کے اردو زبان کا نیا تاج محل تعمیر کیا ہے۔ جو جھکڑوں اور آندھیوں کے باوجود جھلکانے کا نام نہیں تھا ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر صدیاں ناز کر سکیں ایک ایک حرف کی قیمت کیا ہے اسے جوش صاحب سامعین بیان ہی بتا سکتا ہے۔

جوت ہیرے کی جگائے کوئلے کے رنگ میں
دامنِ طربیاں کو ڈوب دیتی رنگ میں
افرحِ معنی کو فروغِ کہکشاں دیتی ہوئی
بے زباں افکار کے منہ میں زباں دیتی ہوئی
ان کو لاکھوں خیرہ سرطوفان ڈھانے آئیں گے
ان سے لاتعداد اندھے زلزلے ٹکرائیں گے
ان پر برسے گی مسلسل آگ بھڑکھل، دھول، برف
پھر بھی لو دیتا رہے گا تا ابد ایک ایک حرف
یوں جوش صاحب کے حرف۔ ”گنجینہ، معنی کا طلسم“ نہیں۔ بلکہ وہ ترسیل
جذبات کا ذریعہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کبھی الفاظ کے جادو کے اسیر نہیں ہوئے، زلف
بلکہ ان کے الفاظ، استعارے، تشبیہات۔
یہ سلسلہ لا متناہی ہے کہ زلف
گہوارہ بادِ صبح گا ہی ہیکہ زلف“

اے جانِ شباب دوشِ سمیں یہ ترے،
دھنکی ہوئی رات کی سیاہی ہیکہ زلف“

رنگ ، فضا اور مختلف کیفیات کی بھرپور علامتیں بن کر ظاہر ہوتی ہیں۔ الفاظ کے ذریعہ وہ غیر
مرئی کیفیات کو مجسم بنا دیتے ہیں۔ الفاظ ان کے دستِ قدرت میں خام لوٹا ہیں جیسے اور جس طرح
چاہتے ہیں؛ اسے معنی اور مطلب پیدا کرتے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے میاں الفاظ
گو نچتے گر جتے ہی نہیں بلکہ صدا کو بھی گرفت میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موسیقی کا تعلق بصارت
نہیں بلکہ سماعت سے ہے۔ جوش صاحب کا اسلوب بیان اور زبان پر قدرت کا معجزہ اسے
ٹکڑے میں صرف سنا تا نہیں بلکہ دکھاتا ہے۔ ”موسیقی کا جزیرہ“ میں موسیقی کا بانگس یوں کیفیات کو
رقم کرتا ہے۔

کانپتی ہیں انگلیاں مہر ب کی جب مستانہ وار
راگنی کی آنچ سے جب نرم ہو جاتے ہیں تار
نغمہ شیریں کا جب گرتا ہے رنگیں آبشار
دل کو چھو لیتی ہے اک موسوم سی باریک دھار
عشق کا جب نبض آہن میں جھلتا ہے لہو
لجن کے سانچے میں جب ڈھلتی ہے دل کی آرزو
اسی طرح ”آواز کی سیڑھیاں“ نیم سوریلٹ نظم میں ہر لفظ کس طرح صاف
روشن اور دھلا ہوا ہے اور کس طرح مختلف کیفیات کی ترسیل کا ذریعہ بنتا ہے۔
کل جھٹ پٹے کے وقت کہ تھار رو آفتاب
چھایا ہوا تھا عرصہ سہتی پہ رنگِ خواب

یا

اتنے میں آئی مل کے صدائے طہورے
بن کے کسی نگار کی اک تان دورے

یا

نخنے کی بنہن سسرد مکرر تپاں ہوئی
 گویا ٹھہر کے موج دو بار رواں ہوئی
 پھر اس کے بعد تیز ہوئی تان دفعتاً
 اللہ اسے ایسے زور، گونج اٹھا گنبد کہن

اور اس کے بعد کن کا دامن سمٹ گیا

اور یوں صدا کا زور بتدریج گھٹ گیا

گویا سفید، دودھ سی، پتھر کی سیڑھیاں - پتلی سبک، خنک، تناسب بہ شفر
 تیشے سے زیر ویم کے ترش کر سنور گئیں
 ساحل سے تابہ نہر، محبتی اتر گئیں

زندگی کی تصویر ملاحظہ ہو

مدح بمدح، دم بدم پیچ پیچ، خم بجم
 دھلہ بدھلہ، یم بجم، تند غناں ہے زندگی
 کوہ بکوہ، جو بجو، قریہ بقریہ، کو بکو
 رنگ برنگ و لوہو موج رواں ہے زندگی
 جزو بجزو کل بکل، خار بخار، گل بگل
 شیشہ بشیشہ، مل بمل بادہ فشال ہے زندگی
 لوش نبوش، سم لبسم، جرعه بجرعه، دم بدم
 جام بجام، جم بجم، پیر مفاں ہے زندگی
 جوش کا دم ہے واپس لا بھی شراب ساکن
 دیر نہ کر کہ ہم نشیں، آب رواں ہے زندگی

الفاظ سانوںی کا رشتہ بجائے خود ایک تخیلی عمل ہے۔ یعنی فنی تخلیق کے عمل میں مشاہدہ، تجربہ، جذبہ، فکر سب مل کر، خون جگر کی نمود پیدا کرتے ہیں۔ لیکن قدرت بیان تخلیق میں کرن ٹانگتی ہے اسے ننگ ننگ سے درست کرتی و مانجھتی اور چمکاتی ہے کسی ادیب کو اگر قدرت بیان نہیں تو تخیل کی بڑائی کے باوجود اس کی تخلیق کھر در رہے گی۔ وہ ترتیب عمل پیدا کرنے کے بجائے سرسری گذرنے پر مجبور کرے گی جس موضوع کو ڈرائیڈن نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ

الفاظ ہمارے خیالوں کی تصاویر ہوتے ہیں۔ *words are pictures of the things* کا خیال ہے کہ
الفاظ خیالوں کے سپن ہوتے ہیں۔ غالب نے لفظ و معنی کے اسی رشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا

گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھئے
جو لفظ کے غالب مرے اشعار میں آئے

جوش صاحب نے کہا ”الفاظ سواریاں ہیں خیالات کی“ ”لافانی حروف“
میں اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔

لکھ رہی ہیں لکھ رہی ہیں انگلیاں ذہن خالق کی حکایت زندگی کی داستان
جوت ہیرے کی جگائے کوئلے کے انگ میں دامن طرز بیان کو ڈوب دیتی رنگ میں
دائروں میں بند کرنی گیسوؤں کے بیچ و خم
سیکوں کی تھر تھراہٹ زمزموں کا زیرو بم

ذہن کے دہارے کو ساطل کا سکوں دیتی ہوئی نرم پوروں سے ادب کی کشتیاں کھیتی ہوئی
دل کے خون تازہ کی بوندوں کو ٹپکاتی ہوئی روئے قرطاس قلم پر پھول برسائی ہوئی
ان پر برسے گی مسلسل آگ پھول دھول برف
پھر ہی لو دیتا رہے گا تا ابد ایک ایک حرف

خون کی گردش میں رہ رہ کر برنگِ زیرِ دم
 حوصلوں کی بے قراری و لولوں کا تیج و خم
 شعر و ادب کو بڑھانے اور اس میں وسعت و گہرائی پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے
 کہ زبانِ عوام سے نزدیک لائی جائے۔ یہ فنکار کی بزرگی و برتری کی دلیل ہے کیونکہ جتنا ہی فن ترقی
 کے منازل طے کرتا ہے اور حقیقت سے قریب آتا ہے۔ اتنا ہی وہ اپنے ماحول، کردار کی فنکارانہ
 تخلیق اپنے عہد کی زبان میں کرتا ہے۔۔۔ پریم چند کی بڑائی یہی ہے کہ ان کا ہر کردار جس ماحول سے
 آتا ہے وہی زبان بولتا ہے۔ اردو اور ہندی ہندوستانی زبان کے دو ادبی روپ ہیں چنانچہ
 ہندوستان کے دیہات کی اکثریت چونکہ ہندی زیادہ بولتی ہے اس لئے ان کا ”پھوچی“ ہندوستان
 کی روح کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔

اقبال نے اپنی شاعری کی ابتدا اردو زبان میں کی لیکن جوں جوں وہ عوام سے دور
 ہوتے گئے تو انکی زبان فارسی آمیز ہوتی چلی گئی۔ یہی دشواری جوش صاحب کی بھی ہے۔
 اس میں شک نہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری میں روزمرہ کو بہت ہی سلیقے سے استعمال کیا ہے۔
 ان کی مشہور اور معرکتہ الارانظم ”وقت کی آواز“ اس کا ثبوت ہے۔ خالص سیاسی اور ثقافتی
 موضوع پر اتنی بحرِ ذخار نظم عورتوں کی ٹلف زبان میں لکھنا الفاظ کی نس نس سے واقفیت
 کی دلیل ہے۔ جوش صاحب کی شخصیت میں چونکہ عرب و عجم اور گنگا جمنہ دونوں کی آمیزش ہے
 ان کے یہاں روزمرہ کا استعمال ہوا تو یقیناً ہے لیکن فارسی کے اثرات ہر طور
 پھیلکتے ہیں۔

یہاں ایک بات اور بھی غور طلب ہے۔ عام طور پر جو ادیب و شاعر ہندی کے الفاظ
 زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے کلام کو عوام سے قریب اور جو وقت طلب الفاظ استعمال کرتے ہیں
 انہیں وقت پسند کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات غالباً صحیح نہیں ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر شاعر
 اپنے تجربات کو انتہائی سہولت سے بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور بے ساختگی سے اپنے موضوع کو

بیان کرتا ہے تو خواہ وہ عشقہ مضامین ہوں یا فلسفیانہ اس کے لئے دونوں قسم کے مضامین لئے جاسکتے ہیں، ترسیل و ابلاغ لازمی شرط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خوش صاحب نے معاشرے کے ہر رخ کی عکاسی کی۔ اس کی درستگی و نادرستگی کا جائزہ لیا۔

محنت کش اور بالائی طبقات کے ٹکراتے ہوئے مفادات پر روشنی ڈالی۔ ان کے کام میں بے کی تراش، تپا ہوا انداز فکر، مغز انہ قدرت اظہار موجود ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ان کی زبان کی رسائی متوسط طبقے تک محدود ہے۔ — اس ضعف کا شکار ہمارے بیشتر ترقی پسند شاعر و ادیب ہیں — جنہوں نے اپنے خون جگر سے انقلاب کی "حکایات خونچکان" کو مرتب تو کیا۔ لیکن زیادہ تر طوفان سے دور ساحل پر کھڑے ہو کر۔ عوامی زندگی کے سیلاب میں نہ پیرنے کی وجہ سے ان کا کلام آج بھی عوام سے دور ہے اسکی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ خوش صاحب، فیض صاحب اور دیگر ترقی پسند ادیبوں کا رشتہ مقامی بولیوں مثلاً اودھی، بربج، پوربی، سندھی، پشتو، وغیرہ سے استوار نہیں ہو سکا۔ ظاہر اس کمزوری کی تاریخی وجہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان بیان جڑوں میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔

لیکن اس خامی کے باوجود یہ بات پورے دثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ خوش صاحب فکر و نظر کی دنیا میں رزاق تہذیب ہیں۔ ان کی زبان کا حسن صدیوں کے اجتماعی عمل کا تعطر ہے جو اوزاروں کی چوٹ کھا کر کند بنی، الجھنوں کے زیر و بم سے گزری جس سے تہواروں کو روشنی دلائی اور ہی گیتوں سے اگلتا ہوا سونا بنی کوئل کے کلیجے کی ہوک سنی، کنوارے ہونٹوں کی ہلاوٹ چکھی، جسموں کے رقبے و رنگ میں جھومی منجر رنگوں میں ملبی کا کرنٹ بنی، تاریکی کے خبگل میں چاندنی کی مسکراہٹ پھیلانے اور بصیرت و بصارت جلانے کے لئے جہاد کرتی رہی۔

انقلاب (فکری پہلو)

انقلاب کے معنی کیا ہیں؟ اسباب و علل کے رشتے تاریخ میں کس طرح پیوست ہیں؟ ہوش نے آزادی و انقلاب کی جدوجہد میں کن تصورات و نظریات سے اپنی فکر کو ہم آہنگ کیا؟ اس بحث میں جانے سے قبل برصغیر کے مزاج اور میاں کے مختلف مکاتب فکر کے افکار پر سرسری نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔

ہندوستان کا تمدن قدیم و پُر تہیج ہے۔ مختلف تمدنوں کی آویزش اور یا بھی اختلاط سے اس کا خمیر اٹھا ہے۔ رواداری اس کا مزاج، تہم تہم کے پگھلنا اس کی سیرت، پھوار بن کر برسناس کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ باہر سے آنے والوں نے اس پر سنگ باری بھی کی اور تیغ زنی بھی۔ لیکن رنگ جلد بدن اور رنگ سوزِ گلو سے لاپرواہ زمین ہمیشہ محبت کی لود تپ رہی۔

ہند کے ذات پات کے نظام نے برہمن کو فیل مرت بنا دیا تھا۔ کھڑی کھتیاں روندی گئیں تھیں۔ انسان بے سہارا ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں مہاتما بدھ کی فکر کی چاندنی چٹکی جس نے عام انسانوں کی دستگیری کی۔ ذات پات کے نظام پر ضرب کاری لگی۔ سنسکرت کی جاگیر ٹوٹی۔ ابھرنش نے پراکرتوں کو جگمگاہٹ بخشی۔ زمین ٹھنڈی ہوئی۔ محبت کی لے بڑھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے ہندوستان کا Socialism ہمیشہ کے لئے تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن ساتویں صدی کے آتے ہی آتے بدھ ازم کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور برہمن ازم کو پھر فروغ ہوا۔

ایسے وقت میں مسلمان اسلام کی ”سادہ و رنگین“ وراثت لے کر ہند کی دھرتی پر آئے۔ عرب، ترک، افغان بھی آئے۔ محمد بن قاسم نے خیمہ زنی اور شمشیر زنی کے جوہر دکھائے۔ سندھ کی شانتی و محبت کی لہلائی کھیتی بدھٹوں کی مدد سے کاٹی۔ برہمن راجہ داسر کو ۱۲ - A - D میں شکست دی۔ مسلمان جنوبی ہند میں اترے۔ اسلامی مساوات، اخوت اور برابری کے تصورات نے مقامی آبادی کو متاثر کیا۔ رشتے گہرے ہوئے۔ اسلام نے گو ”خالقا ہی“ کے خلاف علم

علم بغاوت بلند کیا تھا۔ لیکن ہندو اسے پوجا کے انداز مسلمانوں نے بھی قبول کئے۔ امام باڑوں کی سجاوٹ ہندوانہ طرز پر ہوئی۔ کشف و کرامات کی مخالفت اسلام میں اپنی جگہ تھی لیکن پٹنوں سے متاثر ہو کر مولویوں کی آؤ بھگت کی گئی۔ عوامی سطح پر مانگ، چشتی، تلسی واس اور کبیر نے زمین کو پیار کی شبنم سے سینچا۔ مغل شہنشاہیت کا جھاڑ روشن کیا۔ گو مطلق الاصلانیت لفظوں کا طوق پہنے تھے۔ عوام بلا تفریق مذہب غیر قانونی محصولوں کے تحت پس ہے تھے۔ ”العوام کالانعام“ کی ریت تھی۔ لیکن بالائی سطح پر ہندو اور مسلمان تہذیبیں گلے مل رہی تھیں۔ دونوں تہذیبیں ہاتھوں میں گجرا باندھے، مانگ میں مندل اور سینہ پر لگائے، ہاتھوں میں کنگن و کڑے پہنے کھڑی تھیں۔

مہدی تمہارا لال رچے ہاتھ پاؤں میں
لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں
انیس

اکبر، جہانگیر، داراشکوہ، ابو الفضل اور فیضی نے ہندو مسلم متحدہ تہذیب کی گلاب باڑی لگائی۔ جس کی خوشبو تہذیب کے ہر رنگ میں نمایاں ہوئی۔ متحدہ قومیت کا کارواں آگے بڑھنے لگا۔

انگریزوں کی آمد سے ہندوستان ایک نئی صورت حال سے دو چار ہوا۔ وہ تاجر بن کر آئے لیکن امریلی کی طرح یہاں کی معیشت و سیاست پر چھپا گئے۔ حکمرانی کی نئی بساط بچھی۔ شطرنج کے مہرے لگے۔ چالیں چلی جانے لگیں۔ انگریزوں نے حکومت کو مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اس لئے خطرہ بھی انہیں سے زیادہ تھا۔ اس لئے مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی طریقے پر کلنے کی سازشوں کا آغاز ہوا۔

۱۔ مسلمانوں کی تاریخ نے عنوان سے لکھی گئی۔ ظالم و جابر سلطانوں کی کہانیاں کہیں گئیں جس کا مقصد مقامی اکثریت کو یہ یاد کرانا تھا کہ ”انگریز نجات دہندہ ہند ہے۔“

۲۔ دوسری چال یوں چلی گئی کہ مسلمان اقتصادی و سیاسی طور پر تالیج زدہ ہو جائے۔

بنگال میں - permanent - settlement ہوا۔
 مسلمان "اقتادیات" سے بے دخل ہوا۔ زمین کی حفاظت، کیلئے "وفاداروں کا طبقہ"
 وجود میں لایا گیا۔ جو انگریز کے ایک اشارے پر زمین کو اجاڑنے کے لئے تیار تھا۔
 ۳۔ مغل شہنشاہیت نے فارسی زبان کو مقامی زبانوں کے ساتھ فروغ دیا تھا۔
 قومی زبان فارسی تھی۔ کاروبار حیات اسی کے ذریعہ چل رہا تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں اسی
 زبان کے رسیا تھے۔ عجم سے رشتہ گہرے تھے۔ انگریزوں نے بساط الٹ دی۔ فارسی کی
 جگہ انگریزی زبان کی سامراجیت قائم کی گئی۔ لارڈ مکالے نے حق نمک برطانیہ ادا کیا۔ اس کی
 ریت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے حکمران لارڈ مکالے کو پتہ چل گیا کہ دلیوتہ کی منزل پر کھڑا اپنا خراج آج
 بھی پیش کر رہے ہیں۔

۴۔ انگریزوں کی مسلمان دشمنی ۱۸۵۷ء میں اپنے عروج پر پہنچی۔ گو اس جنگ
 آزادی میں ہندو و مسلمان دونوں برابر کے شریک تھے۔ لیکن چونکہ اس جنگ کی علامت مغل
 شہنشاہ تھا۔ اس لئے مسلمانوں پر ضرب کاری لگائی گئی۔ ۲۷ ہزار مسلمان ایک رات میں
 موت کی نیند سلا دیئے گئے۔

غرض اٹھارویں صدی کے اوائل اور انیسویں صدی کے وسط تک مسلمان انگریزوں
 کا نشانہ بنے رہے اور اس لئے وہ انہیں اپنا جانی دشمن اور خطرے کا نشان تصور کرتے رہے۔
 لیکن انیسویں صدی کی دو دہائیوں میں انگریزوں نے چالوں کا رخ ہندوؤں کی
 جانب پھیر دیا۔ مسٹر ہیوم کی سرکردگی میں ۱۸۸۵ء میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی۔ انگریز
 دشمنی اور جمہوری حقوق کی لے بڑھی۔ مسلمان بھی اس تحریک میں شریک ہوئے۔ متحدہ قومیت کا
 اصول اپنایا گیا یہ تجویز منظور کی گئی کہ "جس تجویز کو کانگریس کے مسلمان ڈیلیگیٹ کی اکثریت
 اپنی ملت کے حق میں مضر سمجھے اس پر سالانہ اجلاس میں بحث نہ کی جائے"۔ ان دو باتوں سے
 سرکاری حلقوں میں زلزلہ آگیا۔ چنانچہ سر الکلیڈ گورنر صوبہ متحدہ نے ہیوم کو سکھا کہ چونکہ کانگریس

نے انگریز دشمنی سے کام لیا ہے اس لئے ہم سرسید اور دیگر مسلمانوں کے ذریعے اس کی روک تھام کریں گے۔ ”مسلمان خطرہ ہیں“ یہ ڈر انگریز کے دل سے نکل گیا۔ اب متحدہ قومیت کا پلیٹ فارم انڈین نیشنل کانگریس انگریز کے لیے خطرہ عظیم بن گئی۔ اسے اس ہندوستانی متوسط طبقے کے وجود میں خطرات کا سمندر موجیں مارتا نظر آنے لگا۔

۱۹۰۵ء، ایشیا کی تاریخ کا عظیم باب ہے۔ روس کی سرزمین نے سرمائے کی لغت کا طوق اتارا۔ عوام کو کھلے اختیارات ملے۔ تخت کا سر غرور سے دمک اٹھا۔ جاپان اور پھر ایشیا کے مسلم ممالک بھی نیند سے جاگ اٹھے۔ اس موقع پر برطانیہ اور زار روس نے اپنی رقبہوں، رنجشوں اور خباثتوں پر پانی ڈالا۔ نئے منصوبے وضع کئے، ”حلقہ اثر“ بڑھانے کی چالیں چلی جانے لگیں۔

ہندوستان بھی انقلاب کی زد پر آیا۔ انقلابی تحریکوں کا جال بچھا۔ ”مراعات“ کی لے بجلانی۔ ہم کے دھماکوں نے انکی جگہ لی۔ عبید اللہ سندھی نے آگے بڑھ کر جام آزادی نوش کیا۔ متحدہ قومیت کے دامن میں چہرا غاں ہوا۔

انقلاب کے بڑھتے ہوئے اثرات اور متحدہ قومیت کے چہرا غاں سے گہرا گرا انگریزوں نے ۱۹۰۵ء میں تقسیم بنگال کا بخیر پیوست کیا اور ”ہندو پانی“ اور ”مسلمان پانی“ کا خط کھینچ دیا۔ مسلمانوں کا رویہ انگریز کی طرف ابتدا ہی سے جارحانہ تھا۔ انگریز دشمنی ان کے دلوں میں خدہ پی عقیقہ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ لیکن مسلم رہنما شاہ عبدالعزیز نے فرنگی سیاست کا مقابلہ ”سیاست کے بجائے شریعت محمدی سے کیا۔ برطانوی علاقوں کو دارالاسلام کی تعریف سے خارج کیا اسے دارالحرب قرار دیا۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید انگریزوں کے بجائے کچھ حکومت سے ٹکرائے اور شہید ہوئے۔ یعنی مسلمان فقہانے ہندو مسلم صنف بندی اور متحدہ قومی جدوجہد کو آگے بڑھانے اور سیاسی و سماجی حالات کا تجزیہ کرنے کے بجائے سکھوں سے جنگ کی اور اصلی دشمن یعنی انگریز کی چالوں کو نہ سمجھ سکے۔ یہی فکری افلاس

آج بھی ہمارے حکمرانوں اور علماء میں جاری دساری ہے۔ یوں مسلمان انگریز دشمنی کے باوجود برطانوی سازش کے شکار ہوئے۔ نتیجے میں برطانوی حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوئے۔

سر سید جدید ذہن کے انسان تھے۔ لیکن حالات کے اسیر تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کی انگریز دشمنی کے جذبے کو سر سید نے پگھلایا۔ انہوں نے مغربی افکار سے محبت کے علاوہ انگریزوں سے محبت کرنے کا بھی درس دیا۔ انگریزوں کے خلاف متحدہ قومیت اور قومی جدوجہد کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بجائے آل انڈیا ”مسلم ایجوکیشنل کانفرنس“ کی داغ بیل ڈالی۔ بھور اور ہلال کے ساتھ برطانوی تاج کو بھی علی گڑھ کالج کے نشان میں داخل کیا گیا۔ امامت و خلافت جیسے گھسے پٹے مباحث کا آغاز ہوا۔ انگریزوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ۱۹۰۶ء میں مسلمانوں کو ”تحفہ عظیم“ عطا کیا۔ ”مسلم لیگ“ وجود میں آئی۔ آغا خان نے جداگانہ انتخاب، کی مانگ کی۔ آئینی اصلاحات کے پردے میں مسلمانوں کو نوازنے

کی پالیسی کا آغاز ہوا۔ یوں *contact-assimilation* کا تاریخی عمل روک دیا گیا۔
and synthesis

ہندوستانی متوسط طبقے نے انگریزوں کی طرف نیا انداز اختیار کیا۔ ایک طرف اس نے انگریزی تعلیم کو اپنایا۔ کلکتے، بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ انگریزی تعلیم اور مغربی افکار سے قوم کو روشناس کرایا گیا۔ دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس سے جڑ کر انگریزوں کے خلاف جہاد میں شامل رہے۔ ہندوستانی بورژوا طبقہ مسلمان بورژوا طبقے کو ۵۰ سال پیچھے چھوڑ کر ہر سمت میں آگے بڑھ گیا۔ مسلمان صرف ”مسکس“ سمجھتے اور ماضی کی کہکشاں سے اچھڑتے رہے۔

اس پس منظر میں اب یہ سوچنا ضروری ہے کہ آیا امامت و خلافت، سر سید علی گڑھ تحریک اور مسلم لیگ کی سیاست سے جڑ کر چلنا وقت کی ضرورت تھی؟ یا یہ سوچنا لازم تھا کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر کون سی سیاسی اور سماجی قوتوں سے رشتہ جوڑا جائے۔ جن کی مدد

سے برطانوی سامراج سے نجات حاصل کی جاسکے۔ ظاہر ہے اس وقت متحدہ قومیت ہی منزلِ مراد تک پہنچانے کا واحد راستہ تھی۔

اس پس منظر میں اگر جوش کے افکار کا مطالعہ کیا جائے تو بات یہاں سے شروع کی جاسکتی ہے کہ انکی فکر نے نت نئے تجربات کیے۔

حیدرآباد میں۔ زندگی کا ہر گوشہ روشن ہوا۔ لیکن ریاستی جبر، اس کی علامتِ خوبو اس مسئلہ بے باک کو زیادہ دیر پناہ نہ دے سکی۔ سیاہ رات روشنی کے سامنے تھلا اٹھی۔ شاہی عتاب نازل ہوا۔ جوش نے ریاست کو خیر آباد کہا۔ احساس پر چوٹ پڑی۔ فکر نے کروٹ بدلی۔ پہلے اپنی ہی ذات مرکزِ توجہ اور اپنا ہی غم سب سے بڑا نظر آتا تھا۔ لیکن اب سازنے لے بدلی۔ ریاستی جبر نے ذات کے خول سے باہر نکلنے اور زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کو سمجھنے کا مواد فراہم کیا۔

جاگیردار گھرانے کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے اُس وقت جوش اگر اپنے طبقے کے مفادات کے پیشِ نظر ریاستی نظام اور پھر برطانوی سامراج سے "بنا" کر رکھتے تو تعجب نہ ہوتا، سر، کا خطاب نہ سہی دوسری مراعات حاصل کر کے اپنی تھوبلی بھرتے تو مضائقہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یعنی برطانوی سامراج اور اس کے طفیلی طبقے سے بغاوت کا راستہ اپنایا۔

اس وقت آزادی کے حصول کیلئے بنیادی شرط متحدہ قومیت کے تصور کو بڑھاوا دینا تھا۔ جس کے گرد مذہبی تنگ نظری حصار کھینچے ہوئے تھی۔ بالائی قوتیں اپنے طبقاتی مفادات کے پیشِ نظر اس راگ میں شامل اس لے کو بڑھاوا دے رہی تھیں۔ برطانوی سامراج اسے ہوا دے رہا تھا۔ چاروں طرف کڑی دھوپ پڑ رہی تھی۔ گلاب کی پتیاں بکھر رہی تھیں۔ سامراج زمینداروں اور فتویٰ فروشوں کو بچانے کے لئے اپنی مجموعی طاقت کے نشے میں جذبہ حریت کو دولتیاں مار رہا تھا۔ آوازِ حق طوقِ وسلاسل میں مسلسل کجباری تھی۔ دانش کو دور سے

لگائے جا رہے تھے۔ ذہنوں میں اتفاق کی فصل تیار کرنے کیلئے قوانین کے ناگ چھوڑ دیئے گئے تھے۔ جہل کے رنگزار میں مولوی اونٹ کی طرح بلبلا کر فضا کو مسحوم کر چکا تھا۔

شاعری شخصیت کا پر توں ہوتی ہے اور شخصیت میں حسن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات میں اعلیٰ صفات جیسے شجاعت و بہادری، حق گوئی اور بے باکی اور تزکیہ نفس کو پیدا کرتا ہے۔ ان صفات کو ایک اعلیٰ مقصد و ملک کے تابع کرتا ہے اور مقصد کے حصول کے لئے آگ و خون کے دریا سے گذر کر کندن بن جاتا ہے۔ مقصد کی جھلک خواہ مصرعوں کی لڑی میں ہو۔ سنگتراشی کے مجھے، تصویر کے درخشاں باب اور نغمہ آتش کی لپک میں ہو۔ دراصل فنکار کے شعور کا عکس ہوتا ہے۔ شعور خواہ کتنا ہی اچھوتا، آبدار، ہمہ گیر اور ہمہ جہت کیوں نہ ہو اپنے عہد کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ سامراج اور تنگ نظری کے ناگوں کے ہاتھوں ستم زدگان کے خوابوں کو پریشان دیکھ کر جوش کے احساسات پر چوٹ پڑی۔ احساسِ فرض شناسی نے انہیں اس طرح آواز دی۔

تڑپ کے جذبہ کو پکارا ہے ملک و ملت نے
اب آج سے مجھے پروائے سنگ و نام کہاں
تغییرات کی زد سے گذر رہی ہے نگاہ
اب اہتمام تماشاے حسنِ بام کہاں
لبِ حیات نے چھیڑا ہے قصہ ہے خوئی
مری زبان کو اب رخصتِ کلام کہاں
”ترکِ جود“

دوسری طرف جوشِ متحدہ قومیت کے راہ کے جھاڑ جھنکار آزادی کے کارواں کے لئے صاف کر رہے تھے۔ ’مولوی‘، ’فتنہ خاںقاہ‘، ’ذاکر سے خطاب‘ جیسی نظمیں تنگ

نظری . فرقہ واریت اور سامراج پر کھلا وارہی ۔

سوچ تو اے ذاکر افسردہ طبع و نرم خو
آہ تو نیلام کرتا ہے شہیدوں کا لہو
تاجرانہ مشقت ہے مجلس میں تیری ماؤ سہو
فیس کا در یوز رہے منبر پہ تیری گفتگو

عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو
خون اہل بیت میں لقمے کو تر کرتا ہے تو

کر بلا سے واقفیت کبھی ہے مردِ منتفصل
کر بلا در پردہ لبشاش اور بظاہر مصطل
جس کی فطرت سے بلندی آسمانوں کی خجل
جسکے ذروں میں دھڑکتے ہیں جوانمردوں کے دل

خندہ زن ہے جس کی رفت گبند افلاک پر
مہر تکمیل نبوت ثبت ہے جس خاک پر

” ذاکر سے خطاب “

” نعتہ خالقہ “ میں فقیہانِ حرم کی ” دلداریوں “ کی داستان یوں

رقم کی ۔

اک دن جو بہرِ ناتمہ اک بنتِ مہر و ماہ
یہ بھیجی نظر جھبکے ہوئے سوئے خالقہ
زباؤں نے اٹھائی جھجکتے ہوئے نگاہ
سو نہنٹوں پہ دب کے ٹوٹ گئی ضربِ لا الہ
برپا صمیر زہد میں کہرام ہو گیا
ایماں دلوں میں لرزہ بر اندام ہو گیا
زادِ حدودِ عشقِ خدا سے لکل گئے
السان کا جمال جو دیکھا پھسل گئے
ٹھنڈے تھے لاکھ حسن کی گرمی سے جل گئے
کرنیں پڑیں تو برف کے تو دے پگھل گئے
القصرِ دین ، کفر کا دیوانہ ہو گیا
کعبہ ذرا سی دیر میں بتِ خانہ ہو گیا

جوش کو یقین تھا کہ فرقہ واریت کا زہر ” آزادی کی نیلم سپری “ کے جسم پر نیل ڈال
دے گا ۔ مستعدہ قومیت کے ذریعے ہی برطانوی سامراج سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اور آزادی
کا حقیقی چہرہ چک سکتا ہے ۔ چنانچہ لکھتے ہیں ۔

” اے مورکھ ہندو۔ اے نادان مسلمانوں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم نے جو تفریق کی چھٹیاں اپنے اپنے مانتوں پر چپکار رکھی ہیں انہیں چھڑا ڈالو۔
 اپنی فرضی قرابت دارلوں کو اس مقدس و عظیم قرابت کی قربان گاہ کی بھنیٹ چڑھا دو جو حقیقی و فطری ہے۔ دیکھو اب بھی زہر لوہا نہیں چڑھا ہے۔ اب بھی سویرا ہے۔ آپس میں اس طرح شہر و شکر ہو جاؤ کہ دنیا کی کوئی ضرب تمہاری محبت کے پتے پہنچے ہوئے پاک دہارے کو بچا نہ سکے۔“

اشارات

۱۶ تا ۱۰۹

دوسرے مقام پر فرقہ پرستی کو یوں للکارتے ہیں۔
 بازوئے زر۔ ناخدائی کے لئے تیار ہو
 ڈوبنے والی بے کشتی قوم کی ہتھیار ہو
 اور مسلمانوں کو یوں سمجھاتے ہیں۔

ہاں خود زدہ بھی تو ہے اسلام کا زلیور باندھے گا فقط جامہ اہرام کہاں تک
 اور اتحاد و اتفاق کی یوں تلقین کرتے ہیں۔

توڑ اس جال کو جکڑے ہے جو بازو تھیرا
 بستہ کش مکش بستہ دزنار نہ بن
 پست سے پست ہو جو چیز وہ بن جا لیکن
 مر کے بھی جنس غلامی کا خریدار نہ بن

آزادی کی تحریک میں فرقہ پرستی کا پانی نہ سٹھینے پائے۔ یہ فکر جویش کو بے چین کئے
 تھی۔ متحدہ قومیت کا کارواں آزادی کے نعرے لگاتا جب آگے بڑھنے لگا تو برطانوی سامراج
 کے ایجنٹوں نے کانپور میں فرقہ واریت کے شعلے بھڑکا دیئے۔ اجالوں کو سیاہی نے نگل لیا۔

انسانوں کو تعصب کے لاکھوں اپنے ہی لہو میں غلطاں دیکھ کر جوش کا قلم یوں خون کے
سوسو پہاڑ بنا تھا۔

ہاں تو ہی ہے وہ جنوں نے جس کے ٹکڑے کر دیا
بسجہ درنار کی اکھن میں رشتہ قوم کا
سو جو غیرت ڈوب مر، یہ عمر، یہ درس جنوں
دشمنوں کی خواہش تقسیم کے صید زلوں
یہ ستم کیا اے کینیز کفر و ایکاں کر دیا
بھائیوں کو گائے اور باجے پہ قرباں کر دیا
کر دیا طولِ غلامی نے تجھے کو تہ خیال
بھیریاں ہیں یہ ترے منہ پر کہ غداری کی جال
چہرہ امر دہے میرے لئے ماہِ تمام
خوفِ فردا ہے مری رنگیں شریعت میں حرام
جب انساں، ذوقِ حق، خوفِ خدا کچھ بھی نہیں
تیرا ایکاں چند درسموں کے سوا کچھ بھی نہیں
کوثر دگنکا کو اک مرکز یہ لاؤں تو سہی
اک نیا سنگم زمانے میں بناؤں تو کسہی
نہ نعرہ شباب،

شعلہ صفت شاعر کا قلم اس طرح انکارے برساتے لگا۔

تیری جانب اکٹھ رہی ہے دیکھ دوزخ کی نگاہ
 مسخہ دوزخ میں جکڑے ہوئے دیو سیاہ
 تو ابھرتے ہی زمانے کی نظر سے گر گیا
 یوں بہایا خون امیدوں پہ پانی پھر گیا
 اٹھنے ہی والا ہے آزادی کا جال پر ور جہاد
 اے فرنگی شادماں باش و غلامی زندہ باد

”مقتل کا نیور“

انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں فضا میں فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا چکا تھا۔
 برطانیہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب تھا۔ لیکن جمہوری جدوجہد پھر بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ عوام کا غم و
 غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا عمل شعلہ رفتار تھا۔ ”ہندوستان کی تحریک آزادی کے مدوجذر
 کو سمیٹ کر جوش اردو شاعری میں پہلی مرتبہ“ - *مستند*“

شاعری کی داغ بیل ڈال رہے تھے۔ ”ترقی پسند ادب۔“ — تحریک آزادی کی ہر
 کروٹ اور ہر شکن انکی شاعری جڑی ہوئی تھی۔ جس کا ہر لفظ رجز پڑھ رہا تھا۔ ہر سطر جرات کی
 کہانی تھی اور ہر مصرعہ ستون دار پر لہو کا جھار کھلا رہا تھا۔

لوٹتے پھرتے تھے تم جب کارواں درکارواں
 سربرہنہ پھر رہی تھی دولست ہندوستان
 سچ کہو کیا حافظے میں ہے وہ ظلم بے پناہ
 آج تک رنگوں میں اک قبر ہے جس کی گواہ
 دُسن میں ہو گا وہ تازہ ہندوئوں کا داغ بھی
 یاد تو ہو گا تمہیں جلیان والا باغ بھی

فجر مہوں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور و شین
 کل مزید و شمر تھے اور آج بنتے ہو حسین
 اک کہانی وقت کچھ گائے مضمون کی
 جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی
 وقت کا فرمان اپنا رخ بدل سکتا نہیں
 موت ٹل سکتی ہے اب فرمان ٹل سکتا نہیں
 ”الٹیٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب۔“

جوش کی حقیقت نگر آنکھ سیاست کی سنگلاخ چٹان کے اندر جھانک کر ذی شعور
 بیدار مغز اور بلند حوصلہ عوام کے سیلاب صفت عمل کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بن کھلی کلیوں کا
 کھٹنا دیکھ رہی تھی۔ انگریزوں نے قلعوں کی دیواروں کو بلند کر دیا تھا۔ اس خوف سے کہیں کوئی
 ”قیدی“ زنداں سے فرار نہ ہو جائے۔ لیکن ہمالہ صفت عوام کے حوصلوں کو پانا حکومت
 کے بس میں نہیں تھا۔ ساز کی مھنکار ”نئے پرچم“ کا پتہ دے رہی تھی۔ ہندوستان
 کے عوام جس آہنی دھمک، جرأت و بے باکی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہے تھے۔
 موج در موج آزادی کا کارواں جس طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ جوش نے عوام کی اس شعلہ
 سامانی کو اپنی اس معرکہ الارانظم میں اس طرح سمیٹ لیا تھا

کیا ہند کا زنداں کانپ رہا ہے۔ گونج رہی ہیں تکیوں
 دیواروں کے نیچے آکر لویں جمع ہوئے ہیں زندانی
 سنیوں میں تلاطم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں
 آنکھوں کی نظر میں بجلی ہے توپوں کے دمانے ٹھنڈے ہیں
 تقدیر کے لب کو جھنش ہے دم توڑ رہی ہیں تدبیریں
 آنکھوں میں گدا کے سرخی ہے بے نور ہے چہرہ سلطان کا

تخریب نے پرچم کھولا ہے سجدے میں پڑی ہیں تمہیں
 کیا انکو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے
 اک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں
 سنبھلو کہ وہ زنداں گونجا اٹھا جھپٹو کہ وہ قیدی چپوٹ گئے
 اٹھو کہ وہ سبھی دیواریں دوڑو کہ وہ ٹوٹی رنجبیری

”شکست زنداں کا خواب“

تاج پوشی کا میارک دن ہے اے عالم پناہ
 اے غریبوں کے امیر، اے مفلسوں کے بادشاہ
 اے گدامیشیوں کے سلطان جابلوں کے تاجدار
 بے زروں کے شاہ، درلوزہ گردل کے شہریار
 اے رئیس پاک دل اے شہریار نیک نام
 بھوک کی ماری مہوئی مخلوق کا لیجے سلام
 تاج پوشی نے جو دی ہیں بھیک ہیں دوروٹیاں
 شکریہ ان روٹیوں کا اے شہر گردوں نشاں
 صرف سڑکوں کے چراغاں سے نہیں چلتے کام
 کچھ دلوں کی روشنی کا بھی کیا ہے استہمام ؟
 آپ کے سر پر تاج، اے فاتح روئے زمیں
 اور ہم اہل وق کے پاؤں میں جوتی نہیں
 کشور ہندوستان میں رات کو ہنگام خوب
 کر وٹیں رہ رہ کے لیتا ہے فضا میں انقلاب
 گرم ہے سوزِ بغاوت سے جو آلوں کا دماغ

آندھیاں آنے کو ہیں اے بادشاہی کے چارغ
ہم وفادارانِ پیشی ، ہم غلامانِ کہن
ہجرِ جن کی کھد چکی تیار ہے جن کا کفن
تندرو دریا کے دھارے کو ہٹا سکتے نہیں
نوجوانوں کی امنگوں کو دبا سکتے نہیں
چونکیے جلد ہی ہوائے تند و گرم آنے کو ہے
ذرہ ذرہ آگ میں تبدیل ہو جانے کو ہے

۱۹۱۷ء کے روس کے عظیم انقلاب کا اثر ہمہ گیر سامراج دشمن جذبے کی صورت میں دنیا پر مرتب ہوا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی پر بھی اس کے مثبت اثرات نمایاں ہوئے۔ طبقاتی تضادات کے گہرے ہونے کے نتیجے میں طبقاتی شعور نکھر بعض انتہا پسند حلقوں میں بالتحریک اور روسی سراجی پارٹیوں کے فلسفے کا مطالعہ شروع ہو گیا۔ مزدور انقلاب کے نقشے بنائے گئے، باداسوہن سنگھ نے مجاہدانہ تنظیمیں بنائیں۔ آزادی کی تحریک دریا کی باڑھ، آتش کار کا شعور، اور جھکڑ بنا۔ قافلہ عشق آگے بڑھا۔ ”جلیان والا باغ“ کی گلاب باڑی لہو میں ڈوب گئی اصلاح پسندی کے کلیدی لفظ نے حقیقی آزادی و انقلاب کو گلے لگایا۔ برصغیر کی آزادی ایشیا و افریقہ کی بیداری کا حصہ بن گئی۔ انقلاب کی ضرورت ہر گوشہ زندگی میں محسوس کی جانے لگی۔ جوش نے عصر حاضر کی آواز کو یوں سمیٹ لیا۔

”خدارا اپنے ادب و سیاست میں عظیم انقلاب پیدا کر کے ہند کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو خونی گرداب کے خوں آشام دانتوں سے چھڑا لیجے ورنہ کشتی ڈوب جائے گی، شباب و محبت کا واسطہ ادبیات میں حیات و بیداری کا خون دوڑائیے۔۔۔۔۔ نیا باب الہند، تیار کیجیے۔ یاد رکھیے ایک جنبشِ قلم ۷۰ ہزار برہنہ تلواروں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد آگہ جنگ ہے۔“

”اشارات“

جوش کا قلم ہندوستان کی آزادی کی تحریکوں سے بڑا سوا شعلہ فشاں کر رہا تھا۔ وہ ذہنی سفر کی کئی منزلیں طے کر چکے تھے۔ لیکن ان کے فکر و فن میں انقلابی تبدیلی ۱۹۳۵ء میں آنا شروع ہوئی۔ یہ عہد عالمی اقتصادی بحران کا تھا۔ اس بحران کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت کے تار و پود بکھر رہے تھے۔ انتشار ہی انتشار تھا۔ فاشنزم کے ہاتھوں یورپ آگ و خون سے گذر رہا تھا۔ تھامس مان، ہنرائک مان، فرائڈ اور آئن سٹائن ملک بدر تھے۔ مسوینی جیشہ پر حملہ کرنے کے بعد چاروں طرف انسانیت کی ہڈیاں چبا رہا تھا۔ برطانیہ اور فرانس اس کے پشت پناہ تھے۔ ان حالات اور واقعات کی تھپوٹ مشرق پر بھی پڑ رہی تھی۔ ہندوستان بھی شعلوں کی آئینہ کو محسوس کر رہا تھا۔ نیچے میں حریت پسندوں کے آزادی کے ترانوں میں زیادہ توانائی پیدا ہوئی۔ کشتیوں میں بھوک اگتی دیکھ کر انقلابی لپٹی اٹھنے لگیں۔ یورپ میں نوجوانان ہند ”انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ شاخیں بار آور ہو رہی تھیں بیج ہندوستان میں بھی ڈالا جا چکا تھا۔ اسٹر کی نظریات بڑ پکڑ چکے تھے۔ ترقی پسند تحریک کے دامن میں موتی رل رہے تھے۔ ترقی پسند تحریک ہمہ گیر تھی جو لوہ کی گردش کی طرح برصغیر کی رگ و پے میں دوڑ رہی تھی۔ اس تحریک نے سیاست و ادب کے بازوؤں میں سیر بگھلایا۔ سنیوں کو آہنی عزم دیا۔ اور انقلاب کو نشان منزل بنایا۔ حضرت جوش اس تحریک کے میر کارواں تھے۔ ۱۹۳۷ء میں انجمن کے خطبہ صدارت میں انہوں نے یہ زریں دور خشاں الفاظ رقم کیے۔

”سینہ ہندوستان میں انقلاب کا جو سرخ شعلہ آہستہ آہستہ تھر تھرا رہا تھا۔ اسے ہوا دینا شروع کیا جائے۔ انقلاب، انقلاب، زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب، آداب و رسوم میں انقلاب۔ نظریات و معتقدات میں انقلاب، مسلمات و کلیات میں انقلاب، سیاسیات، مذہبیات میں انقلاب، یکسر انقلاب، تمام تر انقلاب، ۔۔۔

و بیچ سامراج دشمن محاذ زمین پر بننے دیکھ کر۔ وفاداران ازلی کا پیام ہندوستان

کے نام، میں سامراج کو یوں للکارا۔

گرم ہے سوزِ بغاوت سے جوانوں کا لہو
 آندھیاں آنکھوں میں اے بادشاہی کے چراغ
 تندر و دریا کے دھارے کو ہٹا سکتے نہیں
 نوجوانوں کی امنگوں کو دبا سکتے نہیں
 چونکے جلدی ہوائے تند و گرم آنے کو ہے
 ذرہ ذرہ آگ میں تبدیل ہو جاتے کو ہے

”السانیت کا کورس“ اور نظام نو“ آزادی و انقلاب کی ایسی سیاسی و
 تاریخی داستانیں ہیں۔ جس کا ہر حرف رجز پڑھ رہا ہے۔ جبرأتِ عمل کی دعوت دے رہا ہے۔
 منزلِ مقصود کا پتہ دے رہا ہے۔

قریب ختم رات ہے رواں دواں سیاہیاں
 سفینہ بکے رنگ و بو کے کھل رہے ہیں بادیاں
 فلک دھلا دھلا سا ہے زمین بے دھواں ہواں
 افق کی نرم سائنو لی سیاہیوں کے درمیاں
 مچل رہی ہیں زرنکار سرخیوں بڑھے چلو
 رواں دواں بڑھے چلو رواں دواں بڑھے چلو

تمہارے زیرِ اقتدار کارِ مہر و ماہ ہے
 تمہاری ذاتِ اصل میں الوہیتِ پناہ ہے
 تمہارا دل رسول ہے تمہارا ذہنِ الہ ہے
 بس اک نفس کی دیر ہے بس اک قدم کی راہ ہے
 ستار بار و مہر چکاں و دھڑنشاں بڑھے چلو

رواں دواں

”نظام تو“ میں سنہری فکر تیرگی پہ یوں بلیغ کرتی ہے ۔
 کھیل مل ائے نوع النساں ان سیاہ راتوں سے کھیل
 آج اگر تو ظلمتوں میں یا بہ جو لاں ہے تو کیا
 مسکراتے کیلئے بے چین ہے صبحِ وطن
 اور چندے ظلمتِ شام غریباں ہے تو کیا
 چل چکی ہے پیشوائی کو نسیم باغِ مصر
 آج یوسف مبتلائے چاہ کنعاں ہے تو کیا
 اب کھلا ہی چاہتا ہے سپہ چم بادِ مراد
 آج ہستی کا سفینہ وقفِ طوفان ہے تو کیا
 ختم ہو جائیگا کل یہ نار واپست و بلند
 آج نا سمجھار سطحِ بزمِ امکاں ہے تو کیا
 مٹھیوں میں بھر کے افشاں چل چکا ہے انقلاب
 ابرِ غم، زلفِ جہاں سپہ بال جنباں ہے تو کیا
 سایہ انگن ہے سہولاً سربِ الوالِ سوز کا
 آج صرف باغِ سلطانِ خوں و مقام ہے تو کیا

غرض یہ کہ حضرت جوش کی شعلگی، فکرِ آج کو دورے محسوس کر رہی تھی ۔
 نظریات پر و محققانہ ذہن پہلے ہی غور و فکر کر چکا تھا۔ حالات کی زد پر آکر جدلیاتی نقطہ
 نگاہ اور واضح ہو گیا تھا۔ تخریب میں تعمیر کا پہلو نظر آیا ۔
 زندگی کی مادی حقیقتیں، اسباب و علل کے رشتوں کی جستجو اور خارجی حالات ان میں
 مرکب جذبہ پیدا کر رہے تھے۔ تبدیلی کی خواہش میں تو سب شریک تھے۔ لیکن ایسا کیوں ہے ؟
 اور کیا ہونا چاہیے ؟ اس کا تجزیہ ہر ایک کے لبس کی بات نہیں تھی۔ جوش قوتِ مضمی کے دیوتا تھے

عقلی و سائنسی نقطہ نگاہ ان کا امتیازی نشان تھا۔ ہندوستان کی مسرتوں پر کون سی طاقتیں مارِ خزانہ بنی بیٹھی ہیں۔ جو اپنے مفادات کو بچانے کی خاطر ملک و ملت کی فکر کو گمراہی کے راتے پر ڈال رہی ہیں۔ جوش اس سے آشنا تھے۔ زرگری کی قوتوں پر ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ شعور ارتقا پذیر ہے۔ وہ ”قضا و قدر“ کی منہ لیس طے کر کے جوش کو چھوڑ کر نظریات سے اب بہت قریب لا چکا تھا۔ طبقاتی شعور جاگ اٹھا تھا۔ اسباب و علل کے رشتے واضح تھے۔ وہ سیاست کے ہر موڑ کا تجزیہ عقل کی کسوٹی پر کر رہے تھے اپنے عہد کے سیاسی سماجی اور تاریخی ابال کو جوش ڈیم بنانا چاہتے تھے تاکہ سمت کا تعین ہو جائے۔ چین ہند آزادی کی حقیقی سانس لے سکے، انہوں نے ”پیغمبر الوہیت“ نہیں بلکہ ”پیغمبر زمیں“ کو یوں نذرانہ محبت پیش کیا۔

حضرت جوش ملیح آبادی۔ دائیں جانب۔ محترم بلقیس ہانہ (مسز مرزا عابد عباس)
بائیں جانب۔ بیرسٹر ثریا نقوی۔ پروفیسر نشاط کاظمی

السلام اے مارکس اے دانائے راز
 اے مرلیض انسانیت کے چارہ ساز
 نخل خوش حالی کی سیخ و بن ہے تو
 عقدہ ہائے زلیت کا ناخن ہے تو
 مانستیں قومیں اگر تیرا نظام
 آج تلواریں نہ سوتیں بے نیام
 دشمن پیمانہ لپست و بلند
 حامی بے چارگان درد مند
 ہنکر داری عرش بریں
 اولیں ”پیغمبر فرش زمیں“
 ہند را آتش بہ جا می دادہ
 پائے شل را ہم خرا می دادہ
 روس تو رقصندہ رخشنده باد
 زندہ باد پائندہ تا بندہ باد

”کارل مارکس“

”عرش و فرش“

صیاد کہہ جا چکا ہے، انقلاب روس کے آفتاب نے تاریکی کو کاٹا۔ ہندوستان
 کی زمین پر بھی کرنلوں کا جال بچھا۔ زمین کو حرارت ملی۔ نیج سے اکھوٹے ٹیپوٹے۔ جوش اس
 انقلاب سے صرف متاثر نہیں بلکہ اسے قوم کی زندگی میں ڈھالنے کے لیے بے چین تھے۔
 ہندوستانی لوہر و اقیادت سماجی انقلاب سے خائف تھے۔ وہ جاگیر داری عناصر کے
 خلاف جو آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ان کے خلاف صف بندی کے لئے تیار

نہیں تھے۔ جو کسی بھی صورت ہندوستان میں زرعی مسائل کو حل ہونے نہیں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ برطانوی سامراج کے خلاف، اپنا دادی، کا طریقہ چھوڑ کر انقلابی راستہ اپنانے کو تیار نہیں تھے۔ کیونکہ انہیں ڈرتھا کہ کہیں محنت کش طبقہ انقلاب کی باگ ڈور نہ سنبھال لے۔ انگریزوں نے صورت حال سے فائدہ اٹھا کر آزادی کی تحریک میں زنجیر ڈالنے کے لئے "گول میسر کانفرنس" کا ڈرامہ رچا۔ بورژوا رہنماؤں نے آنکھ میچولی کھیلی۔ کبھی ہاں، اور کبھی نا، میں جواب دیا۔ مختلف شرائط کے ساتھ شرکت ضروری۔

جوش ملی سیاست میں نہیں تھے۔ لیکن مشاہدہ کی قوت، عقل کی پختگی اور سماجی حقیقت پسندی بنا پر ان کا ذہن فکری سطح پر سیاست کے ہر موڑ ہر رخ اور ہر رنگ سے جڑا تجربہ کر رہا تھا۔ انگریز عوام کی قوت احساس کو سلب کرنے اور

جرات اظہار کو چھیننے کے لئے مختلف حربے استعمال کر رہا تھا۔ بورژوا سیاست دانوں کی مصلحت کو شیاں اس کے پیش نظر تھیں۔ چنانچہ آزادی کے ساتھ بھرپور سودے کا کاروبار شروع ہوا۔ کرپشن مشن آیا۔ جسے کانگریس نے تین وجوہ سے رد کر دیا، (۱) برطانیہ کے خلاف عوام میں بد اعتمادی (۲) برطانیہ جرنی کے ہاتھوں اس مقام پر پہنچنے کو ہے جہاں غروب نا ہونے والا آفتاب غروب ہو جائے گا۔ (۳) اس مشن کی تجاویز قبول کرنے سے خدشہ ہے کہ ہند کی تقسیم کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ ۱۲ اپریل کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے باضابطہ طریقے سے کرپشن

کے خلاف ریزولوشن پاس کیا،، Louis Fischer

The life of Mahatma Gandhi
Bombay 1959 pp 12.

لیکن مسلم لیگ نے کرپشن کی تجاویز کو قبول کیا۔ یہاں تک کہ

The Muslim League demanded

a de finit prononciement
in favour of partition

Coupland pp

279 - 80

الٹیا اور افسر لقیہ کی طرح ہندوستان میں بھی ترقی و رجعت کے درمیان گھمان
کارن پڑ چکا تھا۔ طبقاتی تضادات گہرے ہو رہے تھے۔ مزدور طبقہ پہلے ہی سیاست میں داخل
ہو چکا تھا۔ برطانوی سیاست کے خلاف اس نے انقلابی جدوجہد کو تیز کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ
۱۹۴۲ء میں *Quit-India movement* "ہندوستان چھوڑ دو" کی
تحریک شروع ہوئی۔ جس کا کردار گاندھی جی کے *mon-voclee* رکھا گیا لیکن گاندھی
جی کی پالیسی کامیاب نہ ہو سکی۔ ہندوستانی ملاحوں نے اپنے جہازوں پر توپیں نصب کر دیں۔
ہندو قوں نے دشمن کو نشانہ بنایا، یوم رشید، کے موقع پر ہندو مسلمان اتحاد کا روح پرور سماں
دیکھنے میں آیا۔ بمبئی میں مدین پورہ۔ بھٹائی بازار، اور لال باغ میں بڑی گھڑے کر دینے
گئے۔ یوں، مشترکہ دشمن کے خلاف ہندو مسلمان عوام کی یک دہیاں آپس میں
گلے مل رہی تھیں۔ جو برطانوی اقتدار کے سینے میں آخری کیل گاڑنے کے لئے مضطرب و بے چین
تھے۔ آزادی کی گھڑی کی حسرت میں رات کے گاندھی پر سر رکھ کر ہزاروں سورج سو گئے تھے۔
بھیانک آنڈھیاں چل رہی تھیں۔ روئے ہند کی تابندگی کجلا رہی تھی بورڈوار ہما بھری ہوئی عوامی
فوج سے لرزہ بر اندام تھے، چوری چورا، کا واقعہ ہو چکا تھا۔ عوامی اتحاد کے راستے میں رکاوٹیں
کھڑی کی جا رہی تھیں۔ سمجھوتے کی سیاست، میں پناہ ڈھونڈھی جا رہی تھی۔

متحدہ، قومیت جسے انگریز اپنی چالوں سے پہلے ہی کاٹ چکا تھا۔ بورڈوار
رہنماؤں نے اس خلیج کو نپ کر کے بجائے منافقانہ سیاست کے نتیجے میں تقسیم کے عمل کو
دوام بخشنے کی ٹھان لی۔ اس وقت کے بورڈوار سیاست داں اقلیت اور قومیت کے
مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ چھوٹے بڑے سرمایہ دار دو قطبہ زمین کے لیے آپس میں لڑتے اور
عوام کے حقوق کا سودا کرتے رہے۔ قومیتوں کے سوال کو منطقی اور اصولی طور پر حل کرنے کے

بجائے مصلحت کی چوکت پر سجدہ ریز ہوئے۔ انگلستان میں لیبر حکومت برسرِ اقتدار آچکی تھی۔
 بین الاقوامی سطح پر آزادی کی تحریکیں اس بات کا مطالبہ کر رہی تھیں کہ غلام ملکوں کو مکمل طور پر آزاد
 کیا جائے۔ اصلاحات کی بات پرانی ہو چکی ہے۔ برطانوی سامراج عالم گیر قوتوں کے دباؤ میں
 آچکا تھا۔ لیکن بالائی طاقتوں کی سیاست نے اسے پھر زندگی بخش دی تھی۔

انگریز متحدہ قومیت کے لباس کو پارہ پارہ کر کے حکومت کرنے کا عادی تھا کانگریس
 مسلم لیگ کے منہ قشے سے اس نے ایک مرتبہ پھر فائدہ اٹھایا۔ گفت و شنید کے باب کھلے۔ 'دانہ'
 ڈالا جانے لگا۔ یورپ و سیاست داں جال میں آگئے۔ جوش کی انقلابی بصیرت کے پلکوں
 پر عوامی مہم و خورشید کی تابانیاں جھلک رہی تھیں۔ قتل و غارت کی دھوپ درو دیوار پر اترتے
 دیکھ رہے تھے وہ ملاحوں کو یوں موسم کے اشارے سمجھا رہے تھے۔ یگانگت کا احساس
 دلا رہے تھے۔

اٹھائے ندیم کہ رنگِ جہاں بدل ڈالیں
 زمیں کو تازہ کریں آسماں بدل ڈالیں
 نظامِ وحدتِ اقوام کا ہے یہ منشور
 کہ یہ تصورِ سود و زیاں بدل ڈالیں

”اٹھائے ندیم“

دوسری جانب حقیقی عوامی سیاست کے لیے میزانِ عمل یہ قرار دے رہے تھے۔

اذنِ تبلیغِ محبت دے نگاہِ ناز کو
 گامزن ہیں جاوہِ نفرت پہ شیخ و برہمن
 دستخطِ کردے جدید آئین کے فرمان پر
 یہ ہے قرطاس و قلم اے ناصحِ شرع کہن

ٹوٹ جائے سچے ورنہ ناز کا بند گراں
کھول دے ہاں دوش پر زلف شکن اندر شکن

ایک وسیع سامراج دشمن محاذ کمونرٹ پارٹی کی قیادت اور صنعتی مزدور کی آمد
سے آمد سے بننا شروع ہو چکا تھا۔ بھبھی اور کلکتے میں ٹریڈ یونین اپنے حقوق کی لے تیز کر چکی تھی۔
بغیر معاوضہ زمین لینے کی مہم تیز تھی۔ *Volent-mass revolution*
کا پروگرام دیا جا چکا تھا۔ لیکن سامراج نواز قوتیں آزادی کے پاٹ کو چوڑا ہوتے دیکھ کر اتحاد
کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش میں دل جوڑ کر نہیں بلکہ سر جوڑ کر چل رہی تھیں۔ مشترکہ دشمن کے
خلاف مورچہ بندی کرنے کے بجائے آپس میں دو قطعہ زمین، کی جنگ جاری تھی۔

جوش کی انقلابی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ دریچے سحر مصلحت کی چٹکیوں کے نیچے میں
اسیر ہے۔ تیرگی کٹنے سے پہلے ہی نمود زندگی کو بجلا یا جا رہا تھا۔ امانت زمین کو تلاطم
ظلمت سے نکالنے کے لئے ابھی اتحاد کی ضرورت ہے ناکہ، لقیاد، کی۔ فنکار کی سامراج
دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ لیکن بورژوا در رہنا مصلحت کی چوکھٹ پر سجدہ رہیز تھے جوش کا قلم
یوں محبت کے خیمہ اٹھیل رہا تھا۔

اے دوستانِ برہم و یارانِ مردہ ہوش
اے شعلگی بن سینہ و آشفنگی بہ دوش
تا کہ یہ غل یہ گونج یہ ہنگامہ یہ خروش
کچھ کہہ رہی ہے مادرِ ہندوستان خموش
اور تم کہ بھائیوں سے ہو مصروفِ گیر و دار
کیا زک خزاں کو دو گے کہ ہو دشمن بہار
کیا کھا کے بن سکے گا بھلا وہ رفیقِ کار
جس کی خوشی کا گل کے میلنے پہ ہو مدار

واری یہ غصہ تھوک دو۔ یہ تاؤ تھپوڑ دو
آپس کا بن پڑے تو یہ لیتاؤ تھپوڑ دو

”وقت کی آواز“

بورٹر واسیاست داں برطانوی سامراج کے دیئے ہوئے جھنجھوٹوں سے دل بہلا رہے
تھے۔ اتحاد کا لفظ اپنی مصنویت کھو چکا تھا۔ انقلابی قوتیں پوری طرح طاقت حاصل نہیں کر سکی۔
مکتیں۔ انگریز نئے منصوبے لے کر آچکا تھا۔ بورٹر واسیاست داں اس کا استقبال کر رہے
تھے۔ لیکن جوش کا قلم سچائی، مضبوطی و تابندگی اور پاکیزگی کا علم بنا ہوا برطانوی سامراج کے چہرے سے
لقاب الٹ رہا تھا۔ سامن کمیشن کی آمد پر جوش نے یوں سیاست دانوں کو آئینہ دکھایا۔

عدوتیری گرفتاری کی خاطر
مہیا کر رہا ہے آب و دانہ
لگی ہے گھات میں تیری
فرنگی کی نگاہ جا و دانہ
اگر جہنیا ہے تجھ کو
سنا دشمن کو بڑھ کر یہ ترانہ
”بردایں دام بر مرغ و گرہنہ
کہ عنقارا بلند است آشیانہ“

حافظ شیرازی

وہ سیاست دانوں کی ذہنی مفلسی کو یوں تازیانے لگا رہے تھے۔

چھری دبائے ہوئے ہیں بغل میں اہل مشن
شفیق بن کے مگر مکرائے جاتے ہیں

وہ والیان ریاست جو ننگِ عالم ہیں
 نظر بچا کے گلے سے لگائے جاتے ہیں
 بہت بڑے "خدا" کے وکیل گاندھی جی
 مگر فریب میں شیطان کے آئے جاتے ہیں
 بجا رہے ہیں بلندی پہ سازِ آزادی
 ، وٹو، کی ہانک بھی لکین لگائے جاتے ہیں
 خدا کی شان جو باغی عدوئے سلطان تھے
 وزیرِ نائب سلطان بنائے جاتے ہیں
 اگرچہ پہلو نرم ہے مگر بقولِ جگر
 "ہم ان میں اور وہ ہم میں سمائے جاتے ہیں"

”تشلیٹی فریب“

جس وقت ، وفاق ، کا ڈرامہ رچا گیا تو سیاست دانوں کو یوں چتا ونی دی ۔

اس نوحہ خنراں کو سمجھنا نویدِ گل
 اک بے پناہ چوک ہے اک سخت بھول ہے
 یہ بوستاں ، یہ اہل سیاست کی شاخِ گل
 شیطان کے پاس باغ کی سوکھی بھول ہے
 یہ ہے نیازِ کاح کہ دولہا تو ہے خموش
 قاضی یہ کہہ رہا ہے کہ جی سے قبول ہے
 ہتھیار اہل ہند کہ پھر اس زمین پر
 گمروں سے ایک تازہ بلا کا نزول ہے

کہتے ہیں جسکو دولت بے دار اہل غرب
وہ اک متاع کا سہ جنسِ فضول ہے
ناداں اکڑ رہے ہیں کہ حاصل ہوا "وفاق"
دانا سمجھ رہے ہیں کہ اپریل فول ہے

جنگِ سامراجی نظامِ حیات کی تقدیر ہے۔ جو الٹ پھیر کر اسے اسی مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ سامراج اپنے معاشی تضادات کے مضبور سے نکلنے اور نئی منڈیوں پر قبضہ جمانے کی خاطر انسان کو دھان اور تیل کی طرح بکاؤ مال سمجھ کر جنگ کے ایندھن میں جھونک دیتا ہے۔ دوسری جنگِ عظیم نے دنیا کو بے آب و گیاہ کا چٹل میدان بنا دیا تھا۔ معاشی تضادات گہرے ہو چکے تھے رجوت و ترقی کی پیکار جاری تھی۔ سیاہ رات کے لہجے سے لہو بہہ نکلا تھا۔ ہائٹس نظریات زندگی کے تقاضوں سے ابھر رہے تھے۔ زمین کی گرمی سے اس میں اکھوٹے بھوٹ رہے تھے۔ محنت کش طبقہ جامع فکر لئے۔ تاریخی مشورے مرنے، طبقاتی کشمکش سے آشنا، انقلابی نظریات سے ہم آہنگ میدان کارزار میں اتر چکا تھا۔ قوموں کے حق خود ارادیت کا نظریہ جبر پکڑ چکا تھا۔ جسے تاریخ میں پہلی مرتبہ مفکرِ اعظمِ لنین نے دیا تھا۔ کارل مارکس کے زمانے میں سرمایہ داری اس مقام پر نہیں پہنچی تھی جہاں لنین کے وقت میں تھی۔ لنین نے ایک طرف سامراج کو جو سرمایہ داری کی آخری شکل تھی اس کے خدو خال سے زمانے کو آگاہ کیا تھا دوسری طرف اس سامراج کے خلاف بنیادی مخالف قوت جو حق خود ارادیت کی تھی اس کا تجزیہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دو طرح کی جنگ ایک داخلی استبداد کے خلاف اور دوسری بیرونی سامراج کے خلاف سوشلسٹوں کی شریعتِ حلال ہے لیکن منڈیوں کی خاطر جنگ کرنا ترقی پسندوں اور سوشلسٹوں کی شریعت میں حرام ہے۔ چنانچہ یہ وہ آتشِ صفت نظریہ تھا۔ جو جنگ کی آگ بنا۔ سامراج کے خلاف جہاد میں تیزی آئی۔ تاج اچھلے گئے۔ تخت گرائے گئے۔ ذہنوں نے جاگیر کا قبلا تالیاں اتارا۔ محنت کے پرچم لہرائے۔ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ

بین الاقوامی آزادی کی تحریکوں سے جڑا ہوا تھا۔ آزادی و انقلاب کی آندھریوں نے برطانوی تاج کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سامراج نے گھبرا کر قلعہ کی دیواریں بلند کر دیں۔ جہارت اظہارِ پابہ زنجیر اور ہوا۔ سروں میں گرم سلاخیں ٹھونک دی گئیں۔ گھمسان کارن پڑا۔ تحریک آزادی نے مختلف کردیں بدل دیں۔ عوامی پارٹی پابہ زنجیر ہوئی۔ مزدوروں کی گردن میں آہنی طوق ڈال گیا۔ سبجاش چندر بوس بستر مرگ سے دوسرے کانگریس کا الیکشن جیت چکے تھے لیکن حکومت کی نگاہ میں مجرم تھے۔ طوق و سلاسل میں مسلسل تھے۔ کاندھلی کا اہنہ وادی فلسفہ انکے Armed struggle کے تصور سے ٹکرا رہا تھا۔ سبجاش نے بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ پریڈنسی جیل کلکتہ سے گورنر بنگال کے نام یہ تاریخی جملے لکھے جا چکے تھے۔

The individual must die so
the nation must live. Today I
must die so that India may
win freedom and glory.

John Thivy, A short-skeleton
of the independence movement -

Hanoi 1945-1946 میں روس پر جرمنی نے حملہ کر کے بین الاقوامی پانہ بلیٹ دیا۔ اس کے اثرات ہندوستان کی تحریک آزادی پر بھی مرتب ہوئے۔ peoples war کا نعرہ فضا میں گونجا۔ ترقی پسند تحریک کے رخسار پر سرخی نے نرت کیا۔ مزدور طبقہ میدان میں اتر چکا تھا۔ کونسل پارٹی جو ایک عرصے سے موردِ عتاب تھی۔ اس پر سے پابندی اکٹائی گئی۔ تحریک زور شور سے آگے بڑھی۔ لیکن اس کے پاٹ میں پھر رخنے پڑنے شروع ہو گئے۔ انگریز تجاویز کے جھجھکے لئے پھر میدان میں آ گئے تھے۔ عارضی حکومت، اور کینیڈا مشن پلان منظوری کے لئے سیاست دانوں کے سامنے رکھا جا چکا تھا جسے بہت حد تک، منظوری، دی جا چکی تھی۔

عارضی حکومت، تشکیل پا رہی تھی۔ عوام کی آنکھوں میں لہو ابل رہا تھا۔ کھیت، سبزہ،
تورستہ، وسعت چمن سب جل رہے تھے۔ تحریک کی تابندگی ڈوب رہی تھی۔ تہذیب کا رنگ
کھلا گیا تھا۔ جوش کی انقلابی نگاہ اسباب و علل پر نگاہ جمائے حالات و واقعات کی کڑیاں
جوڑ کر نتائج اخذ کر رہی تھی۔ ”عارضی حکومت“ کے حلف و فاداری پر دو نعرے ”جیسی
معرکتہ الارانظم نکھی۔ جیل کے اندر (۱)

ہاں میں باغی ہوں وہ باغی برق دوز و شعلہ باف
سانس جس کی ڈالتی ہے طاق کسریٰ میں شگاف
ہاں وہ باغی ہوں کہ سن کر جس کا حرف انقلاب
چند نوبت می زند بر گنبد افرا سیاب
”رخصت ائے زنداں جنوں زنجیر در کھڑ کائے ہے
مشرودہ تاج و تخت پھر ٹھوکر مسیری کجلائے ہے

جیل کے باہر (۲)

ہاں قسم کھاتا ہوں میں اس فاقہ کش بنگال کی
روح جکی سو رہی ہے چادر اڑھے کال کی
آج بھی ہیں سرخیاں جس میں دلوں کے داغ کی
ہاں قسم کھاتا ہوں اس جلیان والا باغ کی
عزم رانی کی قسم اور روح بھانسی کی قسم
ہاں بھکت سنگھ اور اس باغی، کی بھانسی کی قسم
جارج کی اولاد و در اولاد و در اولاد
باپ کا چاکر رہوں گا اور بیٹے کا غلام
’مل‘ کے آقاؤں کا بھی یا در رہوں گا حشر تک
چٹکیاں لیتا ہے میرے خون میں جن کا نمک

جوش کی یہ نظم ہمہ گیر صداقت کی حامل ہے۔ جہاں جہان ظلم و جبر کے خلاف
 حیات نو کے نقیب انسان نیز کی ماتی زنیوں کو جگا رہا ہے اور فکر نو کے موتی رول رہا ہے۔
 آزادی کا کارواں سیاسی رہنماؤں کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ متحدہ
 ہندوستان کانگریس کا lead لے رہا تھا۔ لیکن منافقت کے مانتوں وہ آئینہ چکنا چور تھا۔
 بورڈورسہا قومی مسئلہ وسیع بنیادوں پر حل کرنے سے قاصر تھے۔ اپریل ۱۹۴۳ء میں کانڈھی
 جی نے لکھا تھا۔
 of the vast-majority of
 Muslims regard themselves as a sep-
 arate nation having nothing
 in common with the Hindus and
 others no power on earth can
 compel them to think otherwise.
 So far as I can see, such a
 partition is secretly going on
 on behalf of both the parties
 that-way lies suicide.

“Harijan” 18th April 1942.

فرقہ دارانہ پانی قوم کی نس نس میں اتارا جا چکا تھا۔ ”سنیوں سے خون چرانے والے“
 فاتح تھے۔ خورشید نو نکلنے کی جگہ ہر بام و در سے ”مسلمان پانی“، ”ہندو پانی“، مانگا جا رہا
 تھا۔ جوش عہدِ گل کی تنہا میں عوام کے ساتھ متحدہ قوت، کابند باندھے کھڑے تھے۔ لیکن اب
 نفاق کا پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ بین الاقوامی حالات کی تبدیلی سے تاغروب ہونے والا
 آفتاب زور پر تھا۔ جہازی عوامی جھنڈے شاہی جہازوں پر لہرا چکے تھے۔ آزاد ہند فوج کی

آمد سے فضا نے لرزہ بر اندام تھی۔ متحدہ قومیت کے سینے میں اب تقسیم کا بختر پیوست کرنا
عالم گیر سیاست کے لئے ضروری قرار پا چکا تھا۔ تاکہ تھوٹی منڈیوں کو اپنے زیر اثر لایا جاسکے۔
فلسطین کے سینے پر اسرائیل کا ٹھوڑا پک رہا تھا۔ تقسیم کے عمل سے قبل ماؤنٹ بیٹن نے سیاسی
رہنماؤں کو یہ یقین دلایا تھا کہ تقسیم سے فرقہ واریت کا زہر نہیں پھیلے گا۔

I also asked Mount-batlam
to take into account the likely
consequences of the partition
--- if the country is divided
there would be rivers of blood
--- British would be res-
ponsible for the carnage -
-- He replied I shall see that
there is no bloodshed.

A. Azad: "India Wins Freedom."

ان باتوں کے باوجود ماؤنٹ بیٹن پلان پر کانگریس اور مسلم لیگ سر تسلیم خم کر چکی تھیں
بہر حال ہندوستان آزاد ہوا۔ ترانا بجا یا گیا۔ پرچم لہرائے گئے۔ خشک ہونٹ مسکرا اٹھے
وطن کے روئے پاک پر ہے آبِ درنگِ سروری
قلندروں کے جام میں ہے بادِ تو نگر
بڑھو کہ رقصِ درنگ ہے اٹھو کہ نو بہار ہے

لیکن "ماٹھ لگتے ہی رنگ گل تر چھوٹ گیا"۔ آزادی اپنے جلو میں کٹے ہوئے
شانے اور شکستہ جسم لائی۔ مہینوں کا غرور چکنا چور ہوا۔ بچوں کے کھلونے ٹوٹ گئے۔ ماں

کے آنکھن کی چاندنی خاموش ہو گئی — کانگریس مسلم لیگ کے بورڈروا سیاسی رہنما جن میں ایک کی پشت پناہی برلا کر رہے تھے۔ جنہوں نے چین کی افیون کی جنگ میں سرمایہ بٹور لیا تھا۔ اور دوسرے کی اصفہانی کر رہے تھے۔ جو قحط کے دوران بنگال کے چادل کا ذخیرہ کر کے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ انہیں دونوں سرمایہ داروں نے مشترکہ بینک کی بنیاد بھی اسی زمانے میں ڈالی تھی۔ ایسی صورت میں سیاسی رہنما قومی اور قومیت کے مسائل صحیح پس منظر میں حل نہیں کر سکے۔ متحدہ قومیت کی آفتابی روایت کی پاسبانی نہیں کر سکے۔ فرقہ پرستی کا زہر زمین میں پیوست کیا جا چکا تھا۔ راجے، رجواڑے، اور جاگیرداروں کی فوجیں لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہی تھیں۔ سامراج کا چہرہ بٹاش تھا۔ حیاتِ انسانی افسردہ شاخ تھی۔

جوش کا حقیقت نگر اور اک آزادی کے چہرے پر نگاہ جمائے تھا۔ اندھیرا اور اجالاسانے تھا۔ بالائی سطح پر داخلی و خارجی قوتوں کے ہاتھ دستاںوں سے باہر آچکے تھے۔ دو مملکتیں وجود میں آچکی تھیں۔ جشنِ آزادی، منایا جا رہا تھا۔

قتال خون و جنگ ہے جنونِ جبر و قہر ہے
گرج ہے بات بات میں فسادِ شہر شہر ہے
فضا پر رقصِ مرگ ہے زمیں پہ موجِ زہر ہے
سیاہیوں کا زور ہے تباہیوں کی لہر ہے
کمال میں تیرِ حرب ہے کمیں میں شہرِ یار ہے
خزاں کہیں کے مچھر کسے اگر یہی بہار ہے

ہندوستان آزاد ہو چکا تھا۔ حکومت کی باگ ڈور ہندوستانیوں نے سنبھال لی تھی۔ ترانے نے رنگ بدل ڈالا تھا۔ آزاد ہندوستان کا خاکہ تیار تھا۔ اب اس میں رنگ بھرنا باقی تھا۔

جوش کے خلاق ذہن نے مستقبلِ ہندوستان کے خاکے میں یوں رنگ

تھکتے دکھیا۔

اٹھو درمچہ کھل گیا وہ منزلِ فراز کیا
وہ غزنوی کے قصر میں دیا جلا ایاز کا
اٹھو کہ اس زمین کو ہم آسمان بنائیں گے
عمار توں کو کھپونک کر امارتوں کو ڈھائیں گے
لشب کو ابھار کر فراز کو جھکا میں گے
سفینہ بحر نور میں غرور سے چلائیں گے
اگرچہ اپنے گرد و پیش آج موجِ تازہ ہے
مہار بھر مہار ہے بہار بھر مہار ہے

پیداواری رشتوں کی تبدیلی ہی سے سیاست، تہذیب اور کلچر کی تبدیلی
عمل میں آتی ہے۔ پرانا معاشی ڈھانچہ فرسودہ اور بیکار ہو چکا تھا۔ اس میں توانائی صنعتی
انقلاب کے ذریعے ہی لائی جاسکتی تھی جس کا عمل بہت بعد میں شروع ہوا۔ آزادی کے بعد
بھی معاشی نظام جوں کا توں رہا۔ بورژوا جمہوریت یقیناً قائم ہوئی۔ لیکن ہر امید ناکراشیہ
تھی۔ ریت کے سوگوار ٹیلے، سرسبز زندگی، کئی ہونٹوں سے چوسا ہوا انسان درد کے رنگینار
میں جھلس رہا تھا۔ جنگِ زرگری احساس کو کچل کر اپنے ایوانوں میں چراغاں کئے تھے۔
ضمیرِ انساں اسبابِ منساں کی طرح کب رہا تھا۔

جاگیر دار طبقے کے فرد ہونے کے ناطے جوش کو اپنے طبقے کی دیرینہ
روایت سے جڑا رہنا چاہیے تھا۔ مصلحت، یا خاموشی، ہندوستان کا
سونابدن اجالا ذہن فکر کی جگہ گاہٹ لئے جو اسرِ لعل سچے موتیوں کا محبت بھرا
تھال جوش کی نذر کر چکا تھا۔ انہیں، پیڑم، بھوشن، کا خطاب دیا جا چکا تھا

اب جوش تارتخ کے دور ہے پر کھڑے تھے۔ اگر عوامی مفادات کے پیش نظر
 ہزارت اظہار سے کام لیتے ہیں۔ انکار کی منزل پر آتے ہیں۔ تو حال کی آسودگی
 جلتی ہے۔ ”لعل و جواہر بکھر جاتے ہیں۔ دوستی کھلا جاتی ہے۔ اور اگر قوت احساس
 کو سلب کراتے ہوئے ”مصلحت“ اور ”خاموشی“ اختیار کرتے ہیں تو عوام کے سامنے
 شرمندہ اور مستقبل کی زرنگار قوتوں کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں۔ جوش کے قدم ایک
 لمحے کے لئے رک گئے۔ فکر نے سوچنے سے انکار کر دیا۔ لیکن دوسرے لمحے موج سمند سے کرن
 سورج اور دھار عوامی تلوار سے جڑی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے وزیراعظم کی دوستی اور اپنی
 آسودگی کو، عوام کی محبت پر قربان کر دیا۔ پورٹووا حکومت کے کردار کو اس طرح آئینہ
 دکھا دیا۔

سر و سہی نہ ساز نہ سنبل نہ سبرہ زار جیموں نہ جام جم نہ جوانی نہ جوئے بار
 بلبل نہ باغبان نہ بہاراں نہ برگ دبار گلشن نہ باغبان نہ گلابی نہ گل عذار تھے

اب بوئے گل نہ بادِ صبا ملنگے ہیں لوگ

وہ جس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ

یا اپنی دوسری نظم میں حکومت وقت کی یوں کردار کشی کی۔

چھٹکی جو چاندنی تو بڑی ظلمتوں کی شان بازار جب کھلا تو موہنی بند ہر دکان
 چھٹیرے جو راگ سر پہ کڑکنے لگی کمان چھت کی نگہ جو ڈاٹے تو شق ہو گیا مکان

در ماں سے اور دل ہمہ تن درد ہو گیا

بھوٹی کرن تو صبح کا منہ زرد ہو گیا

دشمن گئے تو دوست بنے دشمن وطن شبنم جو پی تو کھول گئے لالہ دشمن
 سنی ہوئے سرد تو کھلا گیا چمن خلوت کی تہہ کھلی تو سراپا ہوا کفن

نئے چھڑے تو شور سر بام چم گیا

چٹکی کلی تو باغ میں کھرام چم گیا

ہر موئے زلف اٹیٹھ گیا مار بن گیا

ہر صبح کار رسول شب تار بن گیا

ہر مہر کا خطیب جفا کار بن گیا

ہر لوتج اک اپی سوئی تلوار بن گیا

”بدنی نگاہ طور سے بے طور ہو گئے“

تم تو جوان ہوتے ہی کچھ اور ہو گئے

سکھنے گرد کے نام کو بٹہ لگا دیا

مسجد کو شیخ جی کی کرامت نے ڈھا دیا

مندر کو برہمن کے حلین نے گرا دیا

مجنوں نے بڑھکے سپردہ محل جلا دیا

اک سوئے ظن کو غلغلہ عام کر دیا

مریم کو خود مسیح نے بدنام کر دیا

سکوں کے انجن میں خریدار آ گئے

کھد ر مہین پہن کے بد اطوار آ گئے

سٹھیوں کے خادمان وفا دار آ گئے

در پر سفید پوش سید کار آ گئے

تاریکیوں کو چھوڑ کے روشن جہیں گئے

جو لوگ آسمان تھے زیرِ زمیں گئے

سرو سہی، نہ ساز، نہ سنبل نہ سبزہ زار

بیلبل نہ باغباں نہ بہاراں نہ برگ و بار

جھیموں نہ جام جم نہ جوانی نہ جوئے بار

گلشن نہ گل بدن نہ گللابی نہ گل عذار

اب بوئے گل ناباد صبا مانگتے ہیں لوگ

وہ جس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ

فٹ پاتھ، کارخانے، طلیں بھیت بھٹیاں

گرتے ہوئے درخت سلگتے ہوئے مکاں

بجھتے ہوئے یقین بھڑکتے ہوئے گماں

ان سب سے اٹھ رہا ہے بغاوت کا پھر دھواں

شعلوں کے پکیروں سے لپٹنے کی دیر ہے
 آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کی دیر ہے
 وہ تازہ انقلاب ہوا آگ پر سوار
 وہ سنائی آنچ وہ اُٹنے لگے شرار
 وہ گم ہوئے پہاڑ وہ غلطاں ہوا غبار
 اُسے بے خبر وہ آگ لگی آگ۔ ہوشیار
 بڑھتا ہوا فضا پہ قدم مارتا ہوا
 کھونچا ل آ رہا ہے وہ کھینکا رتا ہوا
 مصلحت نا آشنا جوش کا قلم حیرت کے شرارے بھر رہا تھا فضا پہ انکار، کی
 بجلیاں گرا رہا تھا۔ حکومت کی قبا کو آگ دکھا رہا تھا۔ سماجی حقیقت نگاری کا روشن باب دا
 کر رہا تھا۔

خائن ہوئے حریم امانت میں باریاب
 شیطان بنے فراز ہدایت کے آفتاب
 بیڑے ڈبو چکے ہیں جو بے حد و بے حساب
 ان ظالموں کا حضرت الیاس ہے خطاب
 وہ جو تمام راہزنوں کا امام ہے
 وہ شخص آج خضر علیہ السلام ہے
 گو حکم ہے کہ بندشبتاں کا در نہ ہو
 جو آئے، اعتراض کسی شخص پر نہ ہو
 قدغن ہے یہ مگر کہ لب خشک تر نہ ہو
 اندر سمجھا میں لال پری کا گد نہ ہو
 روشن تھے کل جو سرخ پیالوں کے سامنے
 گل آج وہ چراغ ہیں کالوں کے سامنے

یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ حکومت پر بے باکانہ تنقید کے باوجود جوش
 پر سنگ باری نہیں ہو رہی تھی۔ ”جوش مسلمان ہے“ اسے دس نکال دیا جائے۔
 یہ آواز کسی بھی گوشے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ جو ہر لعل کا بلوریں ذوق سماعت تنقید کو
 لبیک کہہ رہا تھا۔ عوام کی نگاہ میں جوش افق ہند کے ماتھے کا تاج تھے۔ تاج کے

گرنے سے اس کے حسن میں فرق آجائے گا۔ پتی پتی بڑھ بڑھ، یہ محسوس کر رہا تھا۔
جوش کی فکر بچتہ تھی۔ اسباب و علل کی کڑیوں پر نگاہ تھی۔ رشوت سرمایہ داری نظام
کی دین ہے۔ یہ ملک و قوم کے سینے میں سرطان ہے جو مر غز اروں کے حسن کو کھا جاتا ہے
ضرورت اس امر کی ہے کہ بنیادی ہتوں کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے تاکہ معاشی انصاف
قائم ہو سکے جو جوش بے باک دہل رہا ہے تھے۔

ٹھیک تو کرتے نہیں بنیادِ ناسموار کو دے رہے ہیں گالیاں گرتی ہوئی دیوار کو
سچ بتاؤں زیب یہ دیتا نہیں سرکار کو پائے بیماروں کو مارے بے بیمار کو
علت رشوت کو اس دنیا سے رخصت کیجئے
ورنہ رشوت کی دھڑلے سے اجازت دیجئے

یا

بد مہریت بد شکل ہیں لیکن بدی ہے نازش جبر کو بوسے دے رہے ہیں پڑے چین پر جلیں
آپ کو پانی اچھے ہیں بہ طرزِ دل نشیں ناؤ کا سوراخ لیکن بند فرماتے نہیں
کوڑھیوں پر آستیں کب سے چڑھا ہیں حضور
کوڑھ کو لیکن کیجئے لگائے ہیں حضور

اردو زبان جوش کی محبوبہ تھی۔ جس کے عشق میں نخرے اٹھانا ان کی عبادت تھی۔
اس پر حرف آتے دیکھ کر وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے تیار تھے۔ چنانچہ قومی حکومت کی
تشکیل کے بعد جب ان کی محبوب زبان کے وقار پر ضرب پڑی تو وہ اس طرح بیا کل ہو گئے اور
قلم کی تیغ بنیام سے نکل کر لویں حکومت پر برسنے لگی۔

چلنے لگی لونت پہ چھری انتقام کی چھانٹی گئیں تمام جو لفظیں تھیں کام کی
رحمن ہی کی بات چلی اور نہ رام کی گدی سے کھینچ گئی جو زبان تھی عوام کی

حیوان بولکھلا گئے منہ کھولنے لگے
 انسان بولیاں وہ نئی بولنے لگے۔

زبان کسی بھی قوم کا خوبصورت خزانہ، دولت اور امانت ہوتی ہے۔ جس کی
 دیکھ کر سمجھ کرنا اور خوب سے خوب تر کی منزل کی طرف لے جانا مہذب حکومت کا بنیادی
 فریضہ ہوتا ہے۔ یہی وہ پہلو تھا جس کی جانب جوش اپنے زرنکار قلم سے ضیاء بکھیر کر
 ذہنوں کی تاریکی کو دور کرنے میں کوشاں تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جو حکومت عوامی
 خواہشات کو روندتی ہوئی آگے بڑھتی ہے وہ ریگستان میں ہل چلتی ہے جس کا ایک نہ ایک
 دن ڈھے جانا لازمی ہے۔ جوش کی نظر میں انقلابات زمانہ کی تمام کردیس تھیں۔ وہ ہر شکن
 کے شناسا تھے۔ اس لئے وقت کے حکمرانوں کو یوں چتاؤنی دے رہے تھے۔

کتنے ایوانوں کو ویراں کر چکا ہے انقلاب

چند نوبت ہی زندہ رہ گئے افراسیاب

حاکموں کی شمع بن جاتی ہے پل بھر میں دھواں خادموں کی مشعلوں سے کانپتی ہیں آندھیاں
 حاکموں کی گوربے چادر پہ منڈلاتے ہیں زراغ خادموں کی قبر پہ چلتے ہیں یادوں کے چراغ
 چھپن لیتے ہیں حوادث حاکموں کی کرسیاں
 خادموں کی مسندیں رستی ہیں مثل کھکشاں

اقتدار کی منتقلی کے بعد بورژوا حکمرانوں نے اپنے وعدوں سے پہلو ہٹتی کی۔ عوام
 ناآسودہ اور نامراد رہے۔ ”ماتم آزادی اور رشوت“ جیسی نظموں میں جوش کے قلم نے
 حقائق کو آئینہ دکھایا۔ ہندوستان کا مستقبل انقلاب کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا۔ اس کا نقشہ
 ان کے ذہن میں یہ تھا۔

روکش دشت و جبل قصر سلاطین ہوں گے
 مہر بام فلک مکتبہ و مہقال ہوگا
 قدم خضر پہ جھک جائے گی شاہی کی جبین
 دست افلاس میں دولت کا گریباں ہوگا
 پک رہے جو بیاناں کی کڑی دھوپ میں آج
 کل اسی سر کے لئے تاج گل افشاں ہوگا
 آج جس رعب سے ہے رئے امارت پہ شکوہ
 کل وہ مزدور کے چہرے سے نمایاں ہوگا
 ”نفس باد صبا مشک فشاں خواہد شد
 عالم پیر و گربارہ حوال خواہد شد“

مادی فلسفہ حیات کی روشنی میں سرمایہ و جاگیر کی قوتوں کی نیچ کنی اور محنت کشوں
 کے مستقبل کی بشارت فعال نیک ہے۔ لیکن طبقاتی معاشرے میں بورژوا حکومت اسٹیٹ مشینری
 کو عوامی حقوق کو کچلنے کے لئے کس عنوان استعمال کرتی ہے۔ سرمایہ و جاگیر کے طبقاتی تضادات
 گہرے ہو کر کیسے اسے کھوکھلا کرتے ہیں؟ تضادات کے گہرے ہونے سے محنت کش طبقہ کس
 طور سماج کی بنیادی تہوں میں انقلاب پیدا کر کے اپنے حقوق کا پرچم بلند کرتا ہے اور
 عوامی جمہوریت قائم کرتا ہے۔ جوش کے یہاں اس قسم کے خیالات یا اشارے نہ
 ہونے کے برابر ہیں۔ انقلاب کا تصور طبقاتی تضادات، اور کشمکش سے جڑا ہوا ہے۔

علیمدگی میں اسے سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ عوامی انقلاب کا مقصد صرف ایک کٹری کو توڑنا نہیں بلکہ پورے سلسلے کو ختم کرنا ہوتا ہے اور ایک ایسے نئے سلسلے کو جنم دینا ہوتا ہے جہاں قلیل طبقے سے آزادی اور اس کی نعمتیں نکل کر پوری فضا پر چھا جاتی ہیں اور اکثریتی طبقے کا حصہ بنتی ہیں۔

حاشیائی نقطہ نگاہ سے سماج میں سب سے زیادہ اہم طبقہ مزدور اور کسان کا ہے

جس کا چہرہ میلا ہے، کپڑے مٹھے ہیں، ہاتھ کھر دے ہیں لیکن شعور جوان ہے۔ اس لئے وہ طبقاتی نظام اور فرسودہ معاشرے کو ڈھا کرنے کے نظام کی تخلیق کرتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کو جوش نے ”ارتقا کا پیشوا“ اور ”تہذیب کا پروردگار“ جیسے زریں القاب دیئے۔ اور ”مزدور کے چہرے پر امارت کا شکوہ“ دیکھنے کی تمنا کی۔ یہ تمنا انقلاب کا صحیح ادراک ہے۔ لیکن مسائل حیات کو محنت کش طبقے کی نگاہ سے دیکھنا اور طبقاتی سماج میں اس کی سمت متعین کرنا بھی ضروری ہے۔ لینن کے الفاظ میں ”ہم گناہگار“ انسان ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ پہلے اس

گناہگار انسان کو ہم پہچانیں۔ اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہی گناہگار انسان جس کے سر پہ سرمایہ دارانہ سماج کے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے اپنی عظیم الشان جدوجہد، اپنی انتھک محنت، بھرپور قوت ارادی، اور پختہ شعور سے طبقاتی سماج کو ڈھا کر اپنا حق و مقام کس طرح حاصل کر لیتا ہے گورکی کے الفاظ میں ”پرولتاریہ کی دوستی بالکل سیدھی اور صاف ہوتی ہے۔ وہ

شاندار الفاظ میں محبت کا اظہار نہیں کرتی۔۔۔۔۔ اس کا مقصد ساری دنیا کے پرولتاری

طبقے کو سرمایہ داری کے شرمناک، خونیں، اور وحشت ناک جوئے سے آزادی دلانا۔ اور انسان کو سبق پڑھانا کہ وہ اپنے آپ کو ایسی اشیاء نہ سمجھیں جنہیں خرید و فروخت کیا جاسکتا ہے۔ پرولتاریہ انسان دوستی محنت کش طبقے سے اپنے تاریخی مشن اور اپنے حق اقتدار اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مطالبہ کرتا ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ طبقاتی سماج میں حصول آزادی کی جنگ میں جوش بھرپور یقین اور عزم کے ساتھ سامراج اور سرمایہ داری کے جانی دشمن اور محنت کش طبقے کے دوست اور

ساتھی ہیں۔ تاریکی کو کاٹ کر اجالا پھیلانے کے لئے مضطرب اور بے چین ہیں۔ اپنی معرکتہ الارا
 نظم، کسان میں تعمیری حسن، نئی تراکیب، خوبصورت تشبیہات و استعارے نئے احساس لطافت
 کے ساتھ کسان کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے شعور کی تیزی اور جولانی تخلیق کی رو میں سرمائے
 کے جبر تلے کسان کی انفرادیت کو یوں کچلا سوا اور اس کے احساسات میں یوں شغلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں
 سوچتا جاتا ہے کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا

بے روا بیوی کا سر بچوں کا منہ اترتا ہوا
 سیم و زر آب و غذا کچھ بھی نہیں
 گھر میں اک خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں

یہاں کسان کے جذبات راکھ کے نیچے سلگ رہے ہیں۔ آنسو تھر تھرا رہے ہیں۔
 سماجی نا انصافیاں، بے ایمانیاں، ریاکاریاں سب نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سماج کے ڈر سے
 دبی آہیں ہیں۔ جس کا اظہار خطرے سے پاک نہیں لیکن جوش کا محنت کش طبقے کی طرف مشفقانہ
 اور ترجم کے جذبات رکھنا سائنسی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں ہے کیونکہ سماجی ارتقا کی منزل پر یہی
 طبقہ تخیل میں نہیں بلکہ عمل سے سیاسی و اقتصادی زنجیروں کو کاٹتا ہے۔ جمود کو توڑتا اور اپنے سحر
 آفریں عمل سے ایسا طوفان اٹھاتا ہے جو مارت کے ہر نشان کو اور نا آسودگی کے ہر داغ کو سیل
 بے پایاں میں بہا لے جاتا ہے۔ زندگی کو دو آتشہ اور سہ آتشہ بنا کر ہر محبوبہ کی آغوش مسرتوں کی
 کلیوں سے بھر دیتا ہے اور کسی ترجم کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ تغیر کی نوعیت اور سماج کے رفتار ارتقا
 واقف ہوتا ہے اس لئے وہ زمانے کے 'بے نور، ماتھے پر تاج رکھ دیتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جوش نے جمود پرست حکمران طبقے اور سماجی نظام کے جبر تلے
 مرجھائی ہوئی کلیوں اور زرد پھولوں کی ہتھوں سے درد کا طوفان اٹھتے دیکھا۔ جبر کے خلاف جنگ
 میں انہوں نے ہندوستان کے شعوری اور غیر شعوری احتجاج کو قلمبند کیا اور انقلاب کے لئے
 ہر آن راہ ہموار کی۔ ہندوستان کے کرب کو گرت میں کیا۔ جود گری کی قوتوں پر طمانچہ ہے۔

آہ اے بے کسی ضعیفہ غم کی تر پانی ہوئی
 اے زمانے کی جھنجھوڑی ، نذر کی ٹھکرائی ہوئی
 یہ ترے سر کی سفیدی اور یہ گردِ حلال
 میں تو کیا ، شر مارا ہے خود خدا سے ذوالجلال
 اف ری مالوسی کسی کا آسرا رکھتی نہیں
 شبہ ہوتا ہے کہ تو شاید خدا رکھتی نہیں

جوش کا ذہن ارتقا پذیر ہے ان کی فکر واقعات کی رفتار کے ساتھ ہے اور ان کا
 فن سماجی حالات کا تجزیہ کرتا ہے۔ محنت کش طبقے کے مقابلے میں وہ ظالم طبقے کے جبر و استبداد
 کا پردہ ہر مقام پر چاک کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ
 تیرے پجاریوں میں میرا بھی نام ہوتا
 یہ بن یہ گل یہ چشتی مجھ سے قریب ہوتے
 کیوں میری گفتگو سے حیرت فروش کیوں ہے
 اے زمزموں کی دیوی اتنی خموش کیوں ہے

ان نبات کوہ کی کڑیل جوانی الاماں
 کنکریں کے فرش پر دنیا سلاتی ہے جنہیں
 سچھروں کا دود پی پی کر ہوئی ہیں جو حوال
 آندھنیوں کے پالنے میں نیند آتی ہے جنہیں
 ان اداؤں سے کہ طوقالوں کی ہیں پانی ہوئی

ہے ایک انقلابی شاعر کا محنت کشوں کی طرف محبت کا یہ رویہ بورترا
 نظریات کی حدود میں مقید ہے۔ ”سڑک پر تپھر کوٹتی ہوئی مزدور عورت کے منہ سے
 کرنا۔ سانپ اور کچھوں کے جنگی میں حسن کی شہزادی ڈھونڈ نکالنا۔ جامن والی کنپلی سے
 کر کے اسے دل میں جگہ دنیا خالص بورترا انداز ہے جنہوں نے
 غربت کو جوں کا توں رکھنے کے لئے یہ فلسفہ گھڑا کہ امیروں کو غریبوں کی سادہ اور بے فکر زندگی

پر رشک آتا ہے۔ اس لئے مفلسی کو مٹانے کی ضرورت نہیں۔ گور کی، حقیقت نگاری کا امام تھا۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ ”ہم مفلسی، غربت، جہالت، تنگ نظری اور اس قسم کی دوسری لغتوں کو

نہیں کرتے ہم ان چیزوں کے گن نہیں گاتے بلکہ ان کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتے ہیں اور انسان کو پستی سے نکال کر ارتقا کی شاہراہ پر لگا دیتے ہیں“۔۔۔۔۔
جوش شاعر شباب ہیں۔ وہ بالسرلوں کی تالوں میں لہرائے۔ حسن کی شاخوں میں جھولے۔ پستیوں پر لیٹے۔ شعلوں کے اطراف طواف کیا۔ نیرنگیوں سے راز و نیاز کیا۔ دلوں کو معنی کی کھنک بخشی۔ زندگی کی پور پور چٹائی۔ حسن و عشق کے آبشاروں میں نہائے لیکن جس وقت ملکی و ملی مسائل نے انہیں آواز دی۔ وہ اپنے درد کے خول سے نکل کر درد کے دریا میں ڈوبے۔ بت شکن بن کر سامراجیت کے خلاف علم انقلاب لے کر نکلے ”ترک مجود“ اس کی گواہ ہے۔

ہوا ہے حکم کہ بن راز دانِ آتش و برق
اب آبِ چہرہِ خویانِ لالہ خام کہاں
چلا ہوں سر بکف اس سمت آج خود ہی جوش
اب آرزو کو سرنامہ پیام کہاں

دوسرے مقام پر فرمایا

جب بلا تے ہیں فراقِ دردناک آواز سے
سورما منہ پھیر لیتے ہیں مہرِ بک ناز سے
زندگی منہ دیکھنے لگتی ہے جب تلوار میں
روشنی رستی نہیں محبوب کے رخسار میں

انقلاب لانے کے لئے محبوبہ سے بے رنجی کرنا۔ اور اس کے رخساروں کی آبیچ

کو محسوس نہ کرنا و مانوی انداز فکر ہے۔ اس فکر کے ہمارے بہت سے ترقی پسند شعرا و شکار ہوئے
”جھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ“ یا چنڈی روزمری بھان چنڈی روز،

سائنسی نقطہ نگاہ سے یہ انداز اور سوچ صحیح نہیں ہے کیونکہ انقلاب اور محبت میں بعد نہیں
 انقلاب لایا ہی اس لئے جاتا ہے کہ محبت جس پر ”پند بزرگانِ دین“ قابض ہیں وہ سب کی
 ملکیت بنے اور ہر کس و ناکس محبت و پیار کی رعنائیوں سے بہرہ ور ہو تاکہ زندگی میں طاقت و
 توانائی اور زیادہ پیدا ہو۔ مقصدِ حیات کو پانا اور آساکا ہو جائے۔

مجھے سہیل ہو گئیں منتر لیں وہ سوا کے رنج بھی بدل گئے
 تیرا ہاتھ ہاتھ میں آگیا کہ چراغِ راہ میں جل گئے

(خبر روح سلطان پوری)

انقلاب جوشِ صاحب کی محبوبہ ہے جس کا گھونگٹ اٹھانے کی بے پناہ تڑپ اور
 بے چینی میں ان سپردِ کیفیات ابتدا میں گذرتی ہیں۔ اول وہ اپنے ہم وطنوں پر اس طرح برستے ہیں
 اے ہند کے ذلیل غلامانِ روسیاء

یا

تجھ پر لعنت اے فرنگی کے غلام بے شعور

دوسری کیفیت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔

سہڑ کہ اب سعی و عمل کی راہ میں آتا ہوں میں

خلق واقف ہے کہ جب آتا ہوں چھا جاتا ہوں میں

پہلی صورت جوش کے یہاں اس بنا پر ہے کہ وہ طبعاً جذباتی ہیں۔ اس لئے ہر

جذبہ کا ردِ عمل شدید ہوتا ہے۔ انقلاب کی رفتار تیز نہ دیکھ کر اور عوام کو غلامی کی زنجیروں میں

جکڑا اور مجبور دیکھ کر وہ فوراً جذباتِ محبت میں وہ عوام کی کو انہی برہمنی کا نشانہ بناتے ہیں اور ان

سیاسی و سماجی بنیادوں اور قوتوں کی شاطرانہ چالوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جو پائے انقلاب کو

زنجیر گراں بنائے ہوئے تھے۔ اشتراکی نقطہ نگاہ سے محنت کش عوام کو ایک انقلابی شاعر کا

وہ غلام بے شعور کہنا جائز نہیں کیونکہ محنت کشوں کی قندیل صفت شعور تاریکی کو کاٹتا اور ”سویرے

کو قریب لاتا ہے۔“

سہٹ کہ اب سچی و عمل کی راہ میں آتا ہوں میں
خلق واقف ہے کہ جب آتا ہوں چھپاتا ہوں میں
کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا انقلاب
میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب
مٹھیوں میں بھر کے افشاں چل چکا ہے انقلاب

یہاں جوش کی فکر رومانیت سے ہم کنار ہے۔ کلاسیکیت اور رومانیت کی بحث
بہت پرانی ہے۔ کلاسیکیت کا تصور تغیر دشمن سماج نے دیا جس نے زندگی کو قدما پرستی کی زنجیروں
میں جکڑ کے اس کی خانہ بندی کر دی اس لئے Heybeyl-Read نے اسے
(کلاسیکیت) کو سیاسی استبداد سے تعبیر کیا۔ صنعتی انقلاب نے اقتصادی ترتیب بدلی۔ تہذیبی
سطح پر تبدیلی آئی۔ نئے اقدار کی تلاش ہوئی۔ جامدا اصول رو ہوئے۔ نئے اصول دریافت ہوئے۔
”سی ایم لورا“ نے اپنی کتاب ”رومانی تخیل“ میں رومانیت کی خصوصیت

”تخیل پرستی“ کو قرار دیا ہے۔ اٹھارویں صدی کا یورپ جامدا اصولوں کا بجا رہی تھا۔ تخیل پر پہرے
بیٹھے تھے۔ چنانچہ تخیل کو پر پرواز بھر دینا صنعتی انقلاب کا کارنامہ ہے کیٹس شیلے اور بائرن نے اسی
تخیل پرستی کے تحت افسوں جگائے۔ معنی کے لحاظ سے رومانیت پہلو دار ہے۔ وہ کہیں بیماری،
فرار، اور الغالیات زدہ ہے اور کہیں انقلابی قدر ہے۔ جوش کی رومانیت انقلابی اقدار کا
علم اٹھائے ہے۔ اس نے خالقانوں کو بجلی دکھائی۔ سیاہ خانوں میں اجمالا پھیلایا، جذبہ آزادی
کو بیدار کیا۔ آزادی ان کے نزدیک ہر انسان کا فطری حق ہے۔ اس کی ترویج اور اس عقیدے
کی اشاعت وہ رومانوی اور غیر رومانوی طور پر کرتے رہے۔

دوسرا پہلو ان کی رومانیت پسندی کا یہ ہے کہ وہ ”دارمی شود“ کی
منزل پر ہمیشہ بہ بہ تلوار نبی رہی۔ کبھی اس نے ہمالہ کے سے بلند حوصلے سے برطانوی سامراج
کی دھجیاں بکھیر دیں اور کبھی سر ملے کے کردار کو آئینہ دکھایا اور ثابت کیا کہ وہ کس طرح

اخلاق کی عباسی مہینہ - ملک و قوم کی نیو میں منافقت کا پانی دے کر ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر اپنا کام نکال رہے ہیں -

تیسرے انکی رومانیت مذہبی ایجنٹوں پر قہر بن کر ٹوٹی جو متحدہ قومیت کے راستے میں سنگ گراں بنے کھڑے تھے - ہر شاعر کا تخیل بلند ہوتا ہے - وہ اپنے آئیڈل کی تلاش میں "خوب سے خوب" کی منزل کی طرف پرواز کرتا ہے اور ایک نئی دنیا "نیا سوال" تعمیر کرنے کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے - جوش کا تخیل آزاد ہوتے ہوئے بھی حقائق کی سنگین چٹانوں سے اپنا رشتہ استوار کئے ہے - یہ رومانیت ہندوستان کی قومی تحریک کے ابال کا حصہ تھی - جس میں ایک طرف بے باک، نڈر، اور حوال عزم کا شعور شامل تھا - دوسری جانب ہندوستان کے بہت سے انقلابی رہنماؤں کی خود اعتمادی تھی، جو سامراج کو دفنا کر اپنا حق چھیننے کے لئے میدان میں سر بکف نکل آئے تھے لیکن سیاست میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو رومانی انداز کے ساتھ چل رہا تھا جو برطانوی سامراج کی مخالفت میں عوام کے ساتھ ضرور تھا لیکن جب عوام کا عزم اور انقلاب کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تو وہ فوراً مصلحت کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو جاتا -

دوسری کیفیت بھی وطن سے غیر معمولی محبت اور اس کے بانیوں پر آزادی کی بارش کی تڑپ کے نتیجے میں ہے - "کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں" کی کیفیت ہے - جذبات کی یہ بے عنانی اپنے عہد کی مخصوص آواز کو سمیٹے ہے - جو نا آسودگی کی بنا پر کبھی احتجاج بغاوت، حقارت، انقلاب کے شعلوں کو پالنے کی آرزو میں بلند ہوتی ہے - جوش صاحب اکثر انقلاب لانے کی تڑپ میں میزائل شکن توپوں کے دھانوں کے سامنے بریگیڈ اور بٹالین کا انتظار کیے بغیر سرچم تھامے نظر آتے ہیں -

جوش کا انقلاب کی طرف یہ رویہ ایک خلص اور بھولے سپاہی کا ہے جو مقصد کی لگن میں بس آگے بڑھا چلا جا رہا ہے اور یہ نتیجہ اس، انا، اور انفرادیت کا بھی ہے جو ان کے مزاج کا حصہ ہے - انفرادیت پسندی پہلو دار ہے - اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ "طبقہ داری

سماع انسان پر ہر طرف سے دباؤ ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے انفرادیت ترقی پاتی ہے۔ انفرادیت پسندی انسان کی وہ ناکام کوشش بھی ہے جو وہ تشدد کا مقابلہ کرنے کے لئے کرتا ہے

ایسی انفرادیت جو اجتماعی مفادات سے ہر سہ پیکار ہو۔ اجتماعی مفادات کو نظر انداز کر کے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائے اس کا ہر قدم اپنی انفرادیت کی نمائش پر ختم ہو اور اجتماعی زندگی کے منافی ہو۔ ایسی انفرادیت قابلِ قدر نہیں۔ ”ایسی انفرادیت پسندی کے چٹے“ ذاتی ملکیت“ سے پھوٹتے ہیں۔

ایک صورت انفرادیت کی یہ ہے کہ جہاں فنکار اپنی انفرادیت کے ذریعے اجتماعی مفادات کا علمبردار بن جاتا ہے۔ قوم اور ملک کا اجتماعی مقصد فنکار کا انفرادی جذبہ بن جاتا ہے۔ یہ منفرد انداز سمندر میں پیر کر حاصل ہوتا ہے۔ جب فنکار ٹھیلی کی طرح پانی کی تمام خصوصیات سے آگاہ ہوتے ہوئے اپنے تجربات کو اجتماعیت کے مفاد میں انفرادی انداز میں بیان کرتا ہے ایسی انفرادیت قابلِ قدر ہے اور ادب میں حسن کی ضامن ہے۔

مادی فلسفہ حیات کی روشنی میں کسی بھی ایک شخص کا القلب کا ہیر و بننا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ابتدا میں کہا جا چکا ہے، القلب سائنسی عمل ہے اور کروڑوں سیاسی و سماجی عناصر کی طبقاتی آویزش کا نتیجہ ہے جس کی رہنمائی فلسفہ فقیر سے مسلح انقلابی پارٹی کرتی ہے۔ اس لئے جوش صاحب کا ”القلب کا ہیر و“ بننا جمہوری شریعت کے تقاضوں کو لوہا نہیں کرتا۔ ان کی یہ انفرادیت جبر کے لٹن سے پیدا ہوئی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طبقاتی جدوجہد کے تیز ہونے اور انقلابی قوتوں کے میدان میں اترنے سے ان کے ذہن کے افق پر روشنی اور تاریکی کی قوتیں خلط ملط نہیں بلکہ روشن ہو جاتی ہیں۔ ان کی انفرادیت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ جو گرد و پیش کی فضا کو اسیر کرتا ہے انفرادیت اجتماعی تحریک کا جزو بن جاتی ہے وہ تحریک کو ہمیں دیتی ہے جو انفرادی شان سے

زمانے پر حکمرانی کا علم گاڑ دیتا ہے ۔

میری شان سے بحر و بر کا نپتا ہے

شجر کا نپتا ہے حجر کا نپتا ہے

ایسی افرادیت اجتماعیت میں گھل جانے کے باوجود اپنا حسن اور ادا باقی رکھتی ہے ۔ جوش صاحب منزل آشنا ہیں ، راہوں کے تیج و خم سے واقف ہیں ۔ کل تک ان کا انقلاب کا تصور مٹھیوں میں افشال بھر کر چل رہا تھا ، اور کہیں وہ ”رزیہ رزیہ آنسو“ تھا ”سیر ہو کر گوشت کھا رہا تھا“ ، جو کہ صالح نظر یہ نہیں تھا حالانکہ اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا ۔

جنگ کی صورت سے گو ہنگامہ کرتی ہوں شروع

امن کی جھجیں مرے شجر سے ہوتی ہیں طلوع

یا

کھلنے لگتا ہے مگر جس وقت سپریم جنگ کا

پہلے بڑھکر میں حکومت کو یہ دیتا ہوں صدا

اے جفا پرور امارت ۔ دیکھ نا داروں سے بھاگ

بھاگ دیوانوں کی خوں آشام تلواروں سے بھاگ

حریت کی تندہروں میں ٹھہر سکتا ہے کون

بذریعہ خلقِ خدا کو ختم کر سکتا ہے کون

رعبِ سلطانی سے یہ چہرہ اتر سکتا نہیں

جو خدائی سے لڑے شاہی سے ڈر سکتا نہیں

”لغاوت“

شعلہ و شبنم

ہندوستان میں جس وقت طبقاتی کشمکش تیز ہوئی ۔ ہندوستان کی آزادی

کی جدوجہد میں بین الاقوامی انقلابات کا بھی شعور شامل ہوا۔ طبقاتی جدوجہد تیز سے تیز تر ہوئی۔ اور انقلابی طبقے نے رہنمائی کے فرائض ادا کرنے کے لئے بیڑا اٹھایا۔ اس وقت، وقت کے دہارے کے دہارے کے ساتھ جوش کا شعور عوامی شعور سے جڑ گیا۔ انقلابی تنظیم اور انقلابی قوتوں کی رہبری میں جب کاروان آزادی آگے بڑھا تو فلسفہ، تعمیر، سے مزین انقلابی قوتوں سے اپنا رشتہ جوش نے یوں استوار کیا۔

محنت کے زردافق سے بھدشانِ انقلاب
 ابھرے گا ایک روز ترا سرخ انقلاب
 گندھنے پہ ہے شعاعوں کا سہرا ترے لئے
 پھر سے جوان ہوگی زلیخا ترے لئے
 ہاں اپنے سر پہ لال پھریرا اڑائے تو
 مال کے برتنہ ہاتھوں میں کنگن پہنائے تو
 اس کا مگر خیال رہے وقت سر خوشی
 تجم میں نئی شراب ہو ساعز رہیں یہی
 میری ہی کنگھیوں سے بنے زلفِ زندگی
 میرے ہی جملہ ساز ہوں میری ہی راگنی

تازہ ہوں اصطلاحیں مقولے یہی رہیں
 شاخیں نئی ضرور ہوں جھولے یہی رہیں

ہاں غم کشوں کے ضعف پہ جانا نہ میری جاں
 یہ زردیاں ہیں تشنکی، خونِ مقبلاں
 آہن کا کارخانہ ہیں بشکتہ، ہڈیاں
 غلطاں ہیں ان کے گرم پسینے میں بجلیاں

دیکھے کاسر فراروں کی نبضیں رکی ہوئی
جس وقت سیدی ہوئی یہ کمری جھکی ہوئی
”وقت کی آواز“

اپنی دوسری نظم ”نوخیزان مجبور کی پارٹی سے“ پر خلوص انداز میں رہبری
کی اس طرح توقع کی ہے۔

خو ہو جائے گا نظم کہنہ سرو سخن
نوخیزان چمن کو باغیاں ہونے تو دو
ثابت و سیار بن جائیں گے ذرا ت چمن
کاہِ بے مایہ کو میر کیشاں ہونے تو دو
مے کدے میں اک نئے انداز سے ہوگی نماز
تلفِ ضیا کو گلبانگ اداں ہونے تو دو

”سنبھل و سلاسل“

ادب سماج کی لطیف کسوٹی۔ تخلیقی عمل کی پرکھ اور زندگی کا آئینہ ہے۔ زندگی
میں ترقی اور تنزلی کی طاقتیں کس طرح ابھرتی اور پھر ختم ہوتی ہیں۔ طبقے اقتدار کی منزل تک
کن سیر صیوں پر قدم رکھ کر پہنچتے ہیں۔ روبہ انحطاط ہوتے ہیں۔ تضادات کے بھنور میں پھنستے
ہیں۔ بغاوت۔ احتجاج، آزادی و انقلاب سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ مختلف حالات میں جو
رجحانات ابھرتے اور جو فلسفے وجود میں آتے ہیں وہ کس عنوان طبقات کی فکر کو آگے بڑھاتے
یا ماضی کی جانب لے جاتے ہیں۔ مثالی و مادی تصورات کس طبقے کے مفاد میں متصادم ہوتے
ہیں۔ ان سب کا تجزیہ کرنا ادب کا کام ہے اس لئے کہ ادب سماجی حالات کا نتیجہ و سبب
ہے۔ تاریخی ارتقا محض خارجی عوامل و اسباب کا نتیجہ نہیں بلکہ تصورات و نظریات مل
کر تاریخ کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسٹر کی نقطہ نگاہ سے ادیب و شاعر کا کام یہ بھی ہے کہ وہ

یہ معلوم کرے کہ سماجی تبدیلیاں، تخلیقی قوت بننے، اور عملی طاقت بننے سے پہلے یہ تصورات کیے اور کیونکر پیدا ہوئے۔ اس لئے کہ تصورات سماج کی راہ میں کاوٹ بھی ہیں اور طبقات کے شعور میں روشنی بھی۔ سائنس نقطہ نگاہ تاریخی اور سماجی حالات اور اس عہد کے مخصوص تقاضوں کو پس پشت ڈال کر ادیبوں اور شاعروں سے انقلابیت کا مطالبہ نہیں کرتا۔

انگلز نے بالزاک جیسے قدامت پسند نظریات رکھنے والے ادیب پر جب قلم اٹھایا تو اس کی مرتے ہوئے اور دم توڑتے ہوئے طبقے سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اسے دنیا کا عظیم المرتبت ناول نگار قرار دیا۔ اس لئے کہ بالزاک نے اپنے ناولوں میں حقیقت پسندی کے جوہر دکھائے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سماج کی تنگی تصویر زمانے کو دکھا دی۔ اس طرح ڈنرمانڈن نے اپنے مضمون ”دورخ“ میں اس بات کی نشاندہی کی کہ شیکسپیر نے اپنے وقت میں کلچر میں کیا بیش بہا اضافہ کیا۔ جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا۔ ہمیں شیکسپیر سے اس لئے محبت ہے کہ وہ ذہنی طور پر بے باک تھا۔ زندگی کا اسے بھرپور علم تھا۔ انسانیت سے اسے محبت تھی۔ وہ حقیقت پسند جنس تھا۔ جس کے پاس بلند خیالات اور گہرے جذبات کی کمی نہیں تھی۔ جس نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا اور جس سے سچی زندگی کی کرنیں بھوٹتی ہیں۔“

لیکن جب سماج انقلاب کے دروازے کو کھٹکھا رہا ہو۔ جاگیر اور سرمایہ کی قوتیں اپنے آپ کو بچانے کی ہم میں انسان کو جنگ کی تباہی میں لپیٹ لے رہی ہوں۔ اور اپنے فلاح کو بند باندھ کر روکنا چاہتی ہوں اس وقت نختہ نظر ادیب و شاعر کا یہ فرض ہے کہ وہ ان قوتوں کے تضادات کو بالکل برہنہ کرے اس کے فلاح چھونے کا یقین و ثوق سے اعلان کرے۔ انسانی فکر کو صحیح فلسفے کی روشنی میں ”خوب سے خوب تر“ کی طرف لے جائے۔ غیر جانبداری کی قلعی اتار دے اور محنت کش طبقے کے تاریخی مشن کو تسلیم کر کے نئے سماج اور نئے شولے کی داغ بیل ڈالے۔

طبقاتی سماج کی ڈھتھی اور گرتی ہوئی عمارت دیکھ کر اور نظریات کے پرانے

اڑتے دیکھ کر بہت سے بورژوا ادیب و شاعر احتجاج اور بغاوت کی آواز کو تو بلند کرتے ہیں۔
 لیکن جس وقت سماج کی بنیادی تبدیلی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس وقت یا تو وہ عقل دشمنی
 کا اظہار کرتے ہیں۔ مشغور کو تختہ گردانتے ہیں اور وجدان میں پناہ ڈھونڈتے ہیں یا سمارنہ کی طرح
 ”زندگی کی خلقی بے رحمی کو اذیت طلب طریقے پر ختم کر نیکی بات کرتے ہیں یا نٹشے کی طرح برہنہ اقتدار
 اور طاقت سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ سائنس نقطہ نظر سے ادیب کا یہ فرض ہے کہ وہ
 عقل دشمنی کی نقاب کو چاک کر کے دانش محل تعمیر کرے۔ سماج کے تضادات اور گہرے
 ہوئے طبقات کی ساکھ کو ختم کرنے میں ان قوتوں کے ساتھ یکسر اپنا رشتہ جوڑے جو اپنا تاریخی مشن
 دنیا کے افق پر پورا کر کے ”ہرکلی کے مسکراتے“ کے حق کے لئے لڑ رہے ہیں اور فصل بہار ال کے
 گلاب اگا رہے ہیں۔ بورژوا ادیب حالات کے دباؤ سے مزدور اور انقلابی قوتوں کے حق میں لغو
 تو لگاتے ہیں کیونکہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹیاں پھیل کر وسعت ارض پر شرق سے تا غرب
 چھا گئی ہیں۔ تو وہ مدھم آواز میں ان تیز رو قوتوں سے احتجاجی، رشتہ ضرور جوڑ لیتے ہیں۔ لیکن جب
 اشتراک عمل کا وقت آیلے، اقتدار کے جبر و استبداد کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جبراً اظہار نہیں
 کی جاتی ہے۔ فکر پابہ زنجیر ہوتی ہے تو یہ ادیب ”خاموشی“ کے ساتھ بالائی قوتوں سے جبر
 جلتے ہیں لیکن ”کافذی پیراسن“ عوام کی دوستی کا ضرور لگائے رکھتے ہیں۔ یا ”غیر جانبدار“
 رہ کر ملکی سیاست سے دوری کی تلقین شروع کر دیتے ہیں جو تصوراتی سطح پر بالائی طاقتوں
 کے مفاد میں ہوتا ہے۔

فکری اعتبار سے جوش ابتدا ہی سے مشعل بردار قوتوں کے سامنے

جانبدار اور سرمایہ کی قوتوں سے برسر پیکار ہیں۔ ابتدا میں انکی محبت شوریدہ سر ہے لیکن
 ثابت قدم ہے۔ وقت کے ساتھ یہی فکر ٹریڈ کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو نیچے کی مٹی کو
 اوپر اور اوپر کی مٹی کو نیچے کی مٹیوں میں دبا دیتی ہے۔ پیداواری رشتوں کی نوعیت بدل دیتی ہے
 فکر کے افق پر نئے سورج کو طلوع کر دیتی ہے۔ جوش کی قلم ”حرفِ انجمن“ اور دو تار
 میں ایک نئے نشان منزل کا پتہ دیتی ہے۔ جس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

اور یہ بات بلا خوفِ تردید کہی جاسکتی ہے کہ مادی فلسفہ، حیات کی روشنی میں اتنی بلیغ، سیال اور فکر انگیز نظم اردو ادب کے دامن میں گویا بہا ہے جسے صرف جوہری پرکھ سکتا ہے پتھروں کے خریدار نہیں۔

جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ شعور ارتقا پذیر ہے۔ — جوش نے سیاسی و سماجی تحریکوں سے جڑ کر ذہنی ارتقا کی کئی منزلیں طے کیں۔ سیاسی تحریک جس وقت، یجانی کیفیت سے گزر رہی تھی اس وقت انہیں ”انقلابِ مضبوطوں میں افشاں“، لئے نظر آیا لیکن جس وقت محنت کش عوام نے جنگ کے ہتھیار سجائے۔ آتش کار زار کو بھڑکا دیا۔ اور حق کے پیا سے گھاٹ کے نزدیک آچے تو جوش کے شعور نے بھی کروٹ۔ — انہوں نے مادی فلسفہ حیات کی روشنی میں آزادی و انقلاب کا تجزیہ کیا۔

مادی نظامِ حیات زمین پر حسن و محبت کی اشرفیاں لٹانا اور بدی کی سماجی قوتوں کو مٹانے کا دوسرا نام ہے۔ — جوش کی ہر سطر حسن و محبت کی شیدائی ہے۔ حسن خواہ محبوب کی شوخی میں یا کنول کے پھول میں، مونا لیزا کی لازوال مسکراہٹ میں ہو یا سفیدے کے درخت تلے جھولتے ہوئے دو مہکتے ہوئے بدن میں۔ جس حسن سے انسانی روح تازہ، منظم اور کامل بنتی ہے وہ انہیں عزیز ہے۔ لیکن جوش کا تصور حسن و محبت صوفیائے کرام کی غیر طبقاتی سوتھ سے مختلف ہے۔ اس محبت کا رشتہ درد میں گندھا ہوا ہے۔ جو رنگ و نسل سے بلند افقِ تابہ افق بھیلایا ہوا ہے جس کی راہ میں پہاڑ اور دریا حائل نہیں ہے۔

”شاعری مشاہدہ نہیں مجاہدہ بھی ہے“ انہوں نے ہر موڑ پر اس کا حق ادا کیا ہے۔ ان کا تصور حسن قوتِ تخلیق کا منظر ہے۔ جو جمالیاتی قوتوں کو ابھارتا ہے جمالیات کو بھی سماجی قدر تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جب اسی حسن و محبت کی راہ میں سرمایہ و سامراج کی قوتیں خار دار جھاڑیاں بچھاتی ہیں۔ — اسے نامہوار گھاٹیوں میں اتارتی

ہیں۔ پشت و بازو پر نیل کے نشانات ڈالتی ہیں۔ اسے نفاق کے اندھیرے کنویں میں
 ڈھکیں دیتی ہیں۔ جہل کے بگولوں سے لقمہ اجل بنواتی ہیں۔ توجوش کے شعور میں شعلے بھڑک
 اٹھتے ہیں۔ وہ اس ہیمنہ نظام حیات کے بخیے لویں ادھیڑ دیتے ہیں جیسے درزی پرانے کپڑے
 کی سلاخی ادھیڑ دیتا ہے۔ اسے اس کا غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ نیا لباس تیار کرتا ہے۔

حضرت جوش ملیح آبادی۔ بیگم دولت ہدایت اللہ۔ محترمہ عفت بلگرامی۔ منور عباس ایڈووکیٹ
 پروفیسر نصیر نقوی۔ محترمہ صفرا جعفری۔ محترمہ بئیرسٹرز ہرا ہندے حسن

جوش کی آزادی و انقلاب کی دستاویز کو سامنے رکھ کر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا انقلاب کے متعلق تصور کیا تھا؟ آیا وہ اپنے طفیلی طبقے کے مفادات کے اسیر حکمرانوں سے رشتہ جوڑے انکی قصیدہ خوانی کر رہے تھے؟ یا وہ اپنے طبقے کی روایات کہتے، مفادات ناجائز اور نظریات فرسودہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیے عوامی مفادات اور عوامی جدوجہد سے جڑے ہوئے تھے؟ آیا انکی انقلابی بصیرت، عقلیت پسندی اور فلسفہ تفسیر پر ایمان رکھتی ہے؟ زندگی کی حقیقتوں کو بدلنے پر زور دیتی ہے اور آرٹ، ادب، مذہب، زبان، کا استعمال زندگی کو بدلنے اور خوبصورت بنانے کے لئے کرتی ہے۔ یہ یا وہ سماج میں انقلاب عزیت کے فلسفے کے تحت لانا چاہتے ہیں اور مستقبل کی نگام ماضی کے ماتھے میں دینا ضروری سمجھتے ہیں؟ یا فلسفہ مادیت کی روشنی میں معاشیات میں انقلاب لانے کو انقلاب گردانتے ہیں؟ — ان سوالات پر غور کرتے سے قبل ضروری ہے کہ ہم پہلے لفظ انقلاب اور اس کے معنی پر غور کر لیں۔

انقلاب سائنسی اور پیچیدہ عمل ہے۔ انقلاب خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی تہہ میں اقتصادیات کی گتھیاں کارفرما ہوتی ہیں۔ سیاسی و معاشی آزادی ایک ہی جدوجہد کے دورخ ہیں۔ غلام ملک میں اس کی سیاسی نوعیت زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کی جگہ دوسرے بادشاہ کا تخت پر بیٹھ جانا یا ایک فوجی کی جگہ دوسرے فوجی کا مسند نشین ہو جانا اور ”ظل اللہ“ کا رتبہ حاصل کر لیا تیرٹی تو ہو سکتا ہے لیکن انقلاب نہیں۔ کیونکہ لفظ انقلاب والبتہ ہے معاشی اور سیاسی و سماجی تبدیلی سے۔

طبقاتی سماج میں معاشی و سیاسی لڑائی دو طبقوں کے درمیان ہوتی ہے۔
ایک طبقہ جو ظلم کرتا ہے۔ دوسرا ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ایک زندگی کو راکھ بناتا ہے دوسرا
راکھ سے اجالا پھیلاتا ہے۔ کامیاب انقلاب وہ ہوتا ہے جہاں محنت کش طبقہ استحصالی
طبقے کو شکست دیکر برسرِ اقتدار آتا ہے۔

تاریخ میں انقلاب فرانس اور انقلاب روس کو سنگِ میل گردانا جاتا ہے۔
پہلے نے جاگیرداری نظام کی بیخ کنی کی اور نئے پیداواری رشتوں کو جنم دیا۔ دوسرے نے
سرمایہ داری نظام کی قبا کو تار تار کیا اور محنت کے ماتھے پر تاج باندھ دیا۔ جیسا کہ کہا چکا ہے
مادی فلسفے نے تاریخ میں پہلی مرتبہ معاشی فلسفہ حیات دیا۔ جس کی بنیاد پر
انقلاب روس برپا ہوا۔ ——— سنن زانس ——— فلسفہ حیات پر یہ اضافہ کیا کہ عوام کی لڑائی
محض معاشی نہیں۔ ان کا حق آرٹ اور کلچر تہذیب کے خزانوں پر بھی ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ یہ آرٹ
اور کلچر استحصالی قوتوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کوئی بھی انقلاب کسی ایک فرد کا مہونہ منت نہیں
ہوتا۔ کسی بھی طبقاتی معاشرے میں جس وقت طبقاتی تضاد گہرا اور تیز ہوتا ہے
اسی تیزی کیساتھ انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ ——— زمانہ
پھر بیل گاڑی کے بجائے بھاپ کے انجن کی رفتار سے چلنے لگتا ہے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد وطنیت کی تحریک نے باقاعدہ فلسفے کی صورت اختیار کر
لی تھی۔ دنیا کی ہر قوم نے اپنا شخص اور اپنی دریافت کا کام شروع کیا۔ چنانچہ اس فکر نے
کبھی ایک خطے اور کچھ دوسرے خطے میں اپنا پرچم بلند کیا۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا بہت بڑا حصہ یعنی روس ایک عظیم الشان انقلاب
سے ہمکنار ہوا۔ اس انقلاب کے اثرات ہندوستان کی زرخیز زمین نے بھی قبول کئے۔
سیاسی سطح پر رجوت پسند اعتدال پسند بنے اور اعتدال پسند انقلاب پسند۔ انقلاب و

آزادی کی بڑھتی ہوئی تحریک کے نتیجے میں برطانوی سامراج نے جو کھلے اختیارات حاصل کر چکا تھا اپنے دانت اور مضبوط کئے۔

کسی بھی حکومت کا کردار اور اس کا سماجی ڈھانچہ پیداواری رشتوں سے پہنچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے ہندوستان کا زرعی معاشی نظام فرسودہ ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے جو صنعتی دور میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی خاطر جاگیردار طبقے سے ساز باز کی تھی۔ صنعتی ترقی کے قدم روک دیئے گئے۔ جاگیرداروں کے پروردہ مولوی، ملا اور فضیلاؤں کو مذہبی منافرت پھیلانے کے لئے نہ صرف استعمال کیا تھا۔ بلکہ مسلم و ہندو، مسجد و مندر، کی چو کھٹ پر سرگلی کوچے کو لہو لہان کیا تھا۔ گورکھی نے عیسائی چرچ کی رجعت پرستی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔

”عیسائیت ہی تھی جس نے ہزاروں لاکھوں جاہل راہب پیدا کئے جو دیوتاؤں کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر ان لوگوں کو تارک الدنیا ہونے پر اکساتے، اور ان میں بدترین توہمات پیدا کرتے۔ اور جو لوگ مخالفت کرتے، انہیں کافر، کہا جاتا۔ اور کھجور سے باندھ کر جلایا جاتا۔ ہندوستان میں انگریزوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لئے عوام کو مختلف گروہوں اور برادریوں میں تقسیم کیا تاکہ طبقاتی نظام جوں کا توں باقی رہے گورکھی نے طبقاتی نظام کے متعلق لکھا ہے کہ ”طبقہ داری اسٹیٹ پٹریا خانے کے نمونے پر بنائی جاتی ہے جس میں تمام جانور لوہے کے پنجروں میں بند کئے جاتے ہیں۔ ان پنجروں کی تعمیر پر بڑی قابلیت صرف کی جاتی ہے۔ تاکہ انسان مختلف گروہوں میں بٹے رہیں۔ اور انہیں اپنے مفاد کا احساس نہ ہونے پائے اور نا ہی الیا کلچر پیدا ہو جو تمام انسانوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔“

گورکھی۔ ص ۱۰۲ ”شخصی آزادی کہاں“

بہر حال انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑے۔ ہندوستان کی کل بہار زمین پر
 رنگ جٹا پھیلایا۔ ٹوٹے ہوئے ہاتھ، رگیزار کے اٹھتے بگولے۔ دل کے گرتے ہوئے ٹکڑے
 اور بھٹکتا ہوا نوجوان شہر حق کی آواز بلند کرتا رہا۔ انقلاب کو آواز دیتا رہا۔ اپنے خون کی لالی سے
 مادر وطن کی مانگ سنیدور سے بھرتا رہا۔ تاکہ لوہے کی چادر ریشم کا پلو بنے چلیچلاتی دھوپ
 چاندنی بنے اور جھکڑ باد صبا میں بدل جائیں۔

انقلاب کا لفظ اردو فارسی شاعری میں نیا نہیں ہے۔ ابتدا میں یہ لفظ محض تبدیلی
 کے معنی میں استعمال ہوا۔ حافظ نے اسے تبدیلی کے معنی میں اس طرح استعمال کیا۔

ز انقلاب زمانہ عجب مدار کہ چرخ

از اس فسانہ و افسوں ہزار وا دیار

اردو ادب میں میر تقی میر نے بھی لفظ انقلاب کو تبدیلی کے معنی میں استعمال کیا

شاید کہ قلب یار کبھی کچھ اس طرف پھرے

میں منظر زمانے سے ہوں انقلاب کا

سیاست کی طرح ادب میں بھی انقلاب سے متعلق دور جہانات صاف نظر آتے ہیں۔

۱۔ ایک وہ ادیب جو چھایا داد، عنیت، اور اصلاح پسندی کے راستے انقلاب لانا

چاہتے ہیں۔

۲۔ دوسرے وہ ادیب جو عقل و منطق کو رہنما قرار دیکر مادی فلسفہ تغیر کی روشنی میں انقلاب

برپا کرنا چاہتے ہیں۔

اصلاحی، و مثالی نظریے کی چھوٹ ادب پر بہت دور تک پڑتی ہے۔ پریم چند

حقیقت نگاری کا امام، عثمانی قوت گویائی کا خسرو اور ہندوستانی زندگی کا شناسا ورتھا۔ جس

نے اپنے خطبہ صدارت ۱۹۳۷ء میں یہ شمع روشن کی تھی کہ ”ہماری کسوٹی پر وہی ادب پورا ترے

کا جس میں تفکر ہو۔ آزادی کا جذبہ ہو۔ حسن کا جوہر ہو۔ تعمیر کی روح ہو۔ زندگی کی حقیقتوں

کی روشنی ہو۔ جو ہم میں حرکت، ہنگامہ، اور بے چینی پیدا کرے، سلاکے نہیں۔ کیونکہ اب اور زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔

خطبہ صدارت انجمن ترقی پسند مصنفین،

لیکن اس حقیقت نگاری کے باوجود وہ اپنے دامن کو اصلاحی نظریے اور مثالیت پرستی سے بچانہ سکے۔ ”پریم آشرم“ اس کا بنی ثبوت ہے۔ جہاں قلبِ مامیت کے ذریعے برے اچھے ہو جاتے ہیں۔ بھٹیڑ اور کجری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں اور ایک خوبصورت دنیا آباد ہوتی ہے۔

پریم چند کی فکر میں تضاد اور خامی اس عہد کی تھی جس میں وہ سالس لے رہے تھے۔ جہاں طبقاتی کشمکش کو نظر انداز کر کے سماجی مسائل کا حل انہما دہی نظریات اور مثالیت کی چھایا میں سیاسی و سماجی سطح پر سیاسی رہنما تلاش کر رہے تھے۔

ٹیکور ہندوستان کا وقار، اور آزادی کا نشان تھے۔ ان کے یہاں دولت کی فراوانی بھی مذہبی گھرانے کی روایات کا احترام تھا۔ لیکن آزادی کی لڑائی میں مثالیت پرستی کی چھایا انکی حقائق بینی پر ہمیشہ شبِ خوں مارتی رہی۔ انہوں نے خیال اور حقیقت کے تضاد کو اپنے مخصوص فکری تانے بانے کے ذریعے حل کرنے کی یوں کوشش کی۔

”میرے نزدیک مذہب ایک بے حد ٹھوس حقیقت ہے۔ میں اس کے عکس کو آسمان، سوا۔۔۔ ہر جگہ محسوس کرتا ہوں۔ بعض لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب ساری دنیا مجھ سے باتیں کرتی ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ انہوں نے مادی زندگی کے حقائق کو نظر انداز نہیں کیا۔ زندگی کی کامراں قوت سے انکی فکر مالا مال ہے۔ امن و آسشتی کے وہ ولدا دہ ہیں۔ ۱۹۳۷ء میں فرانکو کے وحشیانہ حملے میں ان کی تڑپ انسان کے لئے قابلِ صد تحسین ہے۔ انسان دوستی ان کا مسلک حیات تھا۔ پورٹرواسماج پر انکی تنقیدی کتاب ”تہذیب کا بحران“ ان کے فلسفیانہ نقطہ نظر کو سمجھنے

میں مدد دیتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انکی لگارشات سے اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ انکی عنیت پسندی نے انہیں عوام سے دور اور ”ممتاز“ انسانوں کے درمیان رہنے پر مجبور کیا۔ گو وہ سامراج کے دشمن تھے۔ ہر قومی بحران میں عوام کے ساتھ رہے۔ لیکن انہوں نے اپنے مادی ماحول کے وجود کو اپنے ردِ عمل کے تابع کرنا چاہا جو انکی عنیت، اور مثالیت پرستی پر دلالت کرتی ہے یہ تضاد سیاسی و معاشی سطح پر تھا۔ ”مادے“ اور ”خیال“ میں تھا جسے وہ حل کرنے سے قاصر رہے۔

پنچانوف نے اپنے مقالے ”آرٹ اور سماج“ میں لکھا کہ ”انیسویں صدی کے رومان پسند ادیبوں کو بورژوا سماج کی غلامت اور اس کے مہاجنی پن کا احساس تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ لیکن انکی تنقیدوں سے بورژوا سماج کو ذرہ برابر خطرہ لاحق نہیں تھا۔ وہ انقلاب کے حامی نہیں تھے۔ بورژوا سماج باقی رہے لیکن بورژوا طور طریقے اور اخلاق کی چہرہ دستیاب ختم ہو جائی“

اقبال ہمہ گیر جہت کا شاعر تھا۔ متحرک اور مترنم زندگی کا لہجہ گو تھا۔ سامراج کا دشمن تھا۔ ”آزادی کے نیلم سیری“ کے ہر رخ کا شناسا تھا۔ انقلاب روس کا دلدادہ تھا۔ ”نین کو بھی خدا کے حضور“ پہنچانے کا مشتاق تھا۔ ”بانگ درا“ اور ”پیام مشرق“ کی نظموں میں سامراج دشمنی کھل کر سامنے آتی ہے۔

خواجہ ازخونِ رگِ مزدور سازِ دِلِ ناب

از جفائے وہِ خدایاں کشتِ دہقانِ خراب

انقلاب

انقلاب اے انقلاب

اقبال نے پہلی مرتبہ لفظ انقلاب کو سماجی و معاشی تبدیلی کے معنی میں اردو شاعری میں روشناس کرایا۔ لیکن جلد ہی وہ اپنی اصل منزل پر آ گئے۔ اور یہ الفاظ تحریر فرمائے۔

” ہر نئی دنیا سب سے پہلے انسانوں کے ضمیروں میں متشکل ہوتی ہے۔ “

” دیباچہ پیام مشرق “

اسی فکر نے خودی کا غیر انقلابی نظریہ دیا۔ عنایت پرستی و ماضی پرستی میں مسائل زندگی کا حل تلاش فرمایا۔ ” ماضی کی لگام ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہماری لگام ماضی کے ہاتھ میں نہیں۔ “ اقبال کی فکر میں تضاد اپنے عہد کا تھا۔ رجوت و ترقی کی قوتیں آپس میں اس طرح گتھ گئی تھیں۔ ان کا تجزیہ آسان نہیں تھا۔ انکی تحلیل اس وقت ممکن نہیں تھی۔ لیکن ان تمام کمزوریوں کے باوجود اقبال کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔

” طالتائی “ سے متعلق اپنے ایک مضمون (۱۱ ستمبر ۱۹۰۸ء پر دلکاری) میں

نہیں نے لکھا کہ ” طالتائے مسلک کی تصانیف میں اور تعلیمات میں سچی بات یہ ہے کہ بڑے نمایاں تضاد ہیں۔ “

” ایک طرف وہ باکمال ادیب ہے۔ جو سرمایہ داروں کی لوٹ کی مخالفت کرتا ہے۔

محنت کشوں کی غربت اور امارت کا تضاد پیش کرتا ہے۔ دوسری جانب ” بدی سے عدم مزاحمت “ کا پرچار کرتا ہے۔ وہ ملائیت کو فروغ دیتا ہے۔ “

” مادر روس “

تم جتنی تنگ حال ہو اتنی ہی دہوان

تم جتنی طاقتور ہو اتنی ہی بے یار و مددگار “

طالتائی کے میاں یہ تضادات اس تحریک کے تھے۔ جو انقلاب کیلئے چل رہی

تھی کمزوری دراصل اس کسان تحریک میں تھی جسکے پاٹ میں مزدوروں کا شعور

شامل نہیں ہوا تھا۔ زمیندار سے نفرت کرنا تو ”کسان بھاؤں“ نے بتایا تھا۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کو ہٹانے کا حقیقی راستہ کیا ہے۔ اس لیے کسانوں کے اقلیتی طبقے نے انقلاب کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ تو لیا لیکن دوسری طرف اکثریت عرضی نکستی، دعائیں مانگتی اور اخلاقی نواقم کرتی رہی۔ طاقتانی کے یہ خیالات بھی ان منصفانہ تاریخی حالات کا پر توہی جس کے دائرے کے اندر وہ سانس لے رہا تھا۔“

فکری اعتبار سے جوش مادی فلسفہ حیات سے قریب تھے۔ عنایت پرستی سے انہوں نے پرہیز کیا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے میاں تضادات ہیں۔ ٹنٹے کی فکر کا پر تو، فلسفہ ”جبر و قدر“ کی جانب میلان۔ یہ سب باتیں یقینی طور پر ہیں۔ لیکن ان کی مادی فکر عقل پرستی ہے۔ عنایت اور چھپایا واد سے بچ کر نکل آنا ان کی عقل پرستی کا نتیجہ ہے۔

عام طور پر پورٹر ڈاسماج میں فلسفے اور ادب کا بنیادی نظریہ عقل دشمنی ہے۔ کیونکہ حالات پر جب قابو نہیں ہوتا اس وقت اس پورٹر ڈا ادیب کو حقیقت عقل کے منافی معلوم ہوتی ہے۔ وہ تنزل پذیر سماج کی تباہ کاریوں سے زیادہ تبدیلی سے ڈرتے ہیں اور سماج کے خول کے اندر سے باہر نکل کر پورے ڈھانچے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے.....“

”ادب اور فاشنزم“

جان ایمرچی

فلسفہ ”عنایت کیمطابق“ ادیب کو آفاقی انسان کے لئے نکھنا چاہیے۔ جو زمان و مکان سے آزاد ہو۔ جوش نے ”آفاقی انسان“ کی تلاش نہیں کی۔ کیونکہ جب تک دنیا میں طبقات اور طبقاتی آویزش موجود ہے وہاں ”آفاقی انسان“ تلاش کرنا واسمہ غیر جانبداری کا اعلان اور ظلم پر پردہ ڈالنا ہے۔ جوش اپنے ارادے، نیت اور عمل میں اس انسان کے سامنے جو ابد ہیں جو دہرتی کے سینے سے لگ کر چلتا ہے۔ ذی شعور ہے۔ انقلاب کا ہر اول

دستہ ہے۔ وہ سامراج دشمنی اور عوام دوستی کی جنگ میں اس نظریے کے قائل ہیں۔

گہرے عطر میں ڈوبے ہیں کبھی خون میں تر ہیں

جس کے ہیں بس اسکے ہیں جدھر ہیں بس جدھر ہیں

ہندوستانی سیاست نے بار بار سامراج سے آنکھ مچولی کھیلی۔ کبھی مخالفت

پرستی، کبھی اسناداد، کبھی اصلاحی، کبھی انقلابی، کبھی سمجھوتہ کبھی مصلحت بینی۔ لیکن جوش

نے سیاسی و تہذیبی بساط پر سیاسی رہنماؤں سے سر نہیں جوڑا۔ بلکہ عوام سے دل جوڑا۔

انقلاب کے شعلوں کو لبیک کہا۔ ایک طرف وہ سران انقلاب کا ترانہ عوام کے ساتھ مل کر گاتے

رہے۔

وہ تازہ انقلاب ہوا آگ پر سوار

وہ سنائی آگ وہ اڑنے لگے شرار

وہ گم ہوئے پہاڑ وہ غلطاں ہوا غبار

اے بے خبر وہ آگ لگی آگ ہو شیار

بڑھتا ہوا فضا پہ قدم مارتا ہوا

کھونچال آ رہا ہے وہ پھینکارتا ہوا

اور دوسری جانب وہ اسنادادلوں کی دعاؤں اور ”مثنائی فکر“ کا اس طرح مذاق

اڑاتے رہے۔ جنہوں نے عوام کے بڑھتے ہوئے قدموں میں انقلاب کے خوف سے زنجیریں

ڈال دیں تھیں۔

دل کانپ رہا ہے التجاؤں میں سنوڑ

اک کیف ہے بھگتی کی صداؤں میں سنوڑ

دم توڑ چکا ہے آسمان پر مہنگوان

گاندھی مصروف ہیں دعاؤں میں سنوڑ

کسی بھی فنکار کا شعور بنا بنایا نہیں ہوتا۔ شعور کو تاریخ اور سماجی حقائق سے علیحدہ کر کے دکھینا غیر سائنسی ہے۔ شعور ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر دور کے ترقی اور غیر ترقی یافتہ کے ترقی اور غیر ترقی یافتہ میلانات کو تو لایا جاسکتا ہے۔ فنکار کا کسی طبقے میں پیدا ہو جانا اس کے ترقی اور رجعت پسند ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ دکھینا یہ اہم ہے کہ اپنے عہد میں وہ فنکار ترقی کی قوتوں کے شعور سے کیا ہم آہنگ ہے؟ ان کے حقوق کا انکراں ہے؟ یا رجعت پرست قوتوں کا ساتھ دیکر مستقبل کی قوتوں کی تقدیر ماضی کے دھندلوں سے باندھ رہا ہے۔ ہندوستان کی سیاسی و تہذیبی بساط پر سامراجیت کے سامنے جب بڑے بڑے ادارے کانپ کر گر چکے تھے۔ گرنج دار آوازیں دب کر ٹوٹ چکی تھیں۔ جوہلے زمین پر آچکے تھے۔ بہت سے لاج بھری کنواریوں کی طرح مالیوں بٹھیکے گئے تھے۔ کچھ حجر دل میں ۱۰ اللہ ہو، کر رہے تھے۔ کچھ ادھر ادھر ٹاپیں مارتے پھر رہے تھے۔ بالائی قوتوں سے کتنا رشتہ جوڑا جائے؟ سامراجیت کی کتنی مخالفت مول لی جائے۔؟ مفادات کا سودا کیے اور کس طرح ہو؟ عوام کے حقوق بازار میں مفادات کی کسوٹی پر تولے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں جوش آگ کے دریا میں تپ کر کندن بن رہے تھے۔

۱۔ انقلاب کی پہلی ضرورت ان سماجی قوتوں سے رشتہ جوڑنا تھا جو فرقہ داریت کے خلاف جہاد میں مصروف متحدہ قومیت کے اصولوں کو بڑھاوا دے رہی تھیں۔ تاکہ متحدہ محاذ اور قوت سے ان استحصانی قوتوں کی سیخ کنی کی جائے جو سپیدہ سحر کے خلاف مورچہ لگائے کھڑی تھیں اسے سامراج کو دس نکالا دیا جاسکے۔ جاگیر کے پروردہ ملا، مفتی، ڈاکر، جوش کے تیروں سے تھلنی تھے۔ ان کا قلم جاگیر داروں پر بھی آگ برسا رہا تھا۔ جس کا تفضیل سے تذکرہ کیا چکا ہے۔ یہاں جوش اپنے سماجی شعور کی بنیاد پر اس طبقے کے انقلابی شعور سے ہم آہنگ تھے۔ جو فرقہ پرستی کی لعنت سے آزاد ہو کر غلامی پر آزادی کو ہر قیمت پر ترجیح دے رہا تھا۔

سنو لیے بے گانِ بزمِ گیتی

نہا کیا آ رہی ہے آسمان سے

کہ آزادی کا اک لمحہ ہے مہیتر

غلامی کی حیاتِ جادو وال سے

۲۔ دوسری بات یہ کہ جوش نے فرقہ واریت کے زہر کو کھینچ کر اس میں محبت کی

شیرینی گھولی تاکہ غلامِ ہندوستان آزاد ہو۔ انہوں نے ان سیاسی قوتوں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کیا جو آزادی ہند پر اپنا سب کچھ قربان کر چکی تھیں۔ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ دنیا کی تاریخ کا اہم ترین باب تھا۔ جوش اس کی ہر کوٹ میں شریک تھے۔ اس طرح قومی انقلاب برپا کرنے میں ان کی انقلابی فکر صحیح خطوط پر کامزن تھی۔

۳۔ تیسری بات یہ کہ انقلابی فکر سے آراستہ ذہن کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ ان قوتوں پر نگاہ رکھے اور ان طاقتوں کا تجزیہ کرے جو آزادی کے پس پردہ طوطی کا کام انجام دے رہی تھیں جن کے ہاتھوں ہر ماں کا سینہ شکاف تھا۔ طور در آغوش زمین پر لہو کا دریا بہہ رہا تھا۔ سرمایہ و جاگیر کی قوتوں نے کس طرح سامراج کے اشارے پر لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ جوش کی انقلابی فکر نے اس کے نقش یوں دریافت کیے۔ اس کے اسباب و علل کے رشتے یوں رقم کئے

شاخیں سوئیں دو نیم جو ٹھنڈی ہوا چلی گم ہو گئی سیم جو بادِ صبا چلی
انگریز نے وہ چال بچورو جفا چلی برپا سوئی برات کے گھر میں چلا چلی

خونِ چین مہار کے آتے ہی بہ گیا

اترا جو طوق اور بھی دم گھٹ کے رہ گیا

جاگیر دار و سرمایہ دارانہ نظام لاکھوں انسانوں کو بیکار کرتا ہے۔ بے شمار لمسن قسم کے عنام کو پیدا کرتا ہے۔ جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ جنہیں سرمایہ پرست قوتیں انقلابی طاقتوں کے مقابلے پر استعمال کرتی ہیں ان کا تعلق حکمران قوم کی پولیس اور فوج سے ہوتا ہے۔ ہر جگہ فسادات کرنے میں انہیں پیش پیش رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ برطانوی سامراج نے ان عنام کو پیدا کیا اور فسادات کے دوران انہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا۔

گور کی نے یہود دشمنی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ”زار روس نے اپنے طبقاتی مفاد کے لئے یہود دشمنی کو استعمال کیا۔ اور عوام نے یہودیوں کا قتل اسی بنا پر کیا۔ عوام جو اپنی مفلسی کی وجہ سے مشتعل تھے۔ اور جن کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے اصل دشمن کو دیکھ نہ سکے۔ اگر حکام یہودیوں کے قتل کی اجازت دیتے ہیں تو انہیں کیوں نہ لوٹا جائے۔“ ہندوستان میں بالکل یہی ہوا۔ اگر قومی رہنما، والیان ریاست، جاگیردار سرمایہ دار، فوجی افسر اور مذہبی رہنما دوسرے فرقے کے قتل کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو انہیں کیوں قتل نہ کیا جائے۔“

جبکہ ”مسند کو اٹھائیے مت“ محمد صہری

جوش صاحب کی نظر بچتہ، اور ذہن آہنی دلائل سے مزین تھا۔ فسادات کی تہہ میں کونسی قوتیں کار فرما ہیں۔ ان کی نگاہ میں تمام ”راز دے سر لبتہ“، واقعے اس منزل پر سیاسی رہنما خاموش تھے۔ مفادات پر ”ضرب“ لگنے کا خطرہ لاحق تھا۔ لیکن جوش صاحب کا قلم بوسجائی کا علمبردار، انقلاب کا شیدائی اور عوام کی محبت سے سرشار تھا۔ ان قوتوں کی یوں نشاندہی کر رہا تھا۔

برطانیہ کے خاص غلامانِ نجانہ زاد دیتے تھے لاکھوں سے جو حب وطن کی داد
جن کی ہر ایک ضرب ہے اب تک سروں کو یاد وہ آئی سی ایس اب بھی ہیں خوش وقت و بامراد

شیطان ایک رات میں انسان بن گئے

جتنے نمک حرام تھے کپتان بن گئے

بہر حال آزادی کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا تھا۔ ترقی پسند قوتوں اور مزدور طبقے میں تنظیم کی کمی کی وجہ سے اقتدار بورژوازیست دالوں کو سونپا جا چکا تھا۔ انقلاب کا دوسرا مرحلہ کو عوامی آمریت قائم ہو۔ نہوز دلی دراست، کی منزل پر تھا۔

حضرت جویش ملیح آبادی - سہ ماہی محترمہ زیر اہدٰی (دہلی) مصروفیت باقر فیض کے نکتہ سنج
 محترمہ الطہر عباس - مصروفیت میری - ریسیورج اسکالر شیعہ میں عباس - پیرستار جویش محترمہ ریاب ہادی
 نقوی پیر و فیصلہ نشاۃ کاظمی - مصروفیت کمانڈر شاہد - ڈاکٹر مہر حسن

انقلاب (عملی پہلو)

فرانس کے ممتاز مفکر، ژاں پال سارتر ، کا کہنا ہے کہ ” اگر انسان معاشرے کی تاریخ اور معاشیات کی جدیدیت سے ناواقف ہے تو عصر تعلق کے بارے میں اس کا جذباتی رد عمل خواہ کتنا ہی صحیح ہو۔ اُسے باہر کی دنیا تو کیا اپنے اندر کے گھر اور کھوٹے کا پتہ نہیں مل سکتا ————— تنذیب اور بے لیتیٰ اس کی تحریروں میں ملے گی “

معاشرے کی جدلیات سے واقفیت کے نتیجے میں شاعر عصری صداقت کے آئینے میں ابھرتی، مٹتی، ٹکراتی عوامی جدوجہد کو طبقاتی کشمکش کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ میں انسان و فطرت، معاشرہ اور طبقات، پیسچ و تیسچ قدروں، امنگوں اور عقیدوں کے تمام رخ واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ بکھری ہوئی عصری حقائق کی تمام جہتوں کی نہ صرف عکاسی کرتا ہے بلکہ اس کی درستگی اور نادرستگی کا جائزہ بھی لیتا ہے۔

خطاط ہو یا نقاش، مصور ہو یا شاعر اس کی فکر کی اساس کسی نہ کسی نظریہ حیات پر ہوتی ہے۔ لیکن فنکار کے کسی نظریے کو اپنانے کے معنی منظم و مربوط تھیس پیش کرنے کے نہیں ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ شاعر یا ادیب جس وقت انسانی تجربات کی روح کو اپنے احساس کی بھٹی میں کندن کرتا ہے تو اس کا تجربہ کسی نقطہ نگاہ کا پابند یا اس سے متاثر اور ہم آہنگ ضرور ہوتا ہے۔ جسے وہ فنی پیکر عطا کرتا ہے۔

یہاں سے فن میں جانبداری اور غیر جانبداری کی کبھی بحث کا آغاز ہوتا ہے۔
عظیم انقلابی شاعر ڈیوڈ کے الفاظ میں "سیاست یا ادب میں غیر جانبداری کا کوئی
وجود نہیں اگر ایک شخص عملی طور پر ایک سیاسی نظام کی مخالفت نہیں کرتا تو اس کا مطلب
یہ ہے کہ وہ اس کی تائید کر رہا ہے تمام انسان ایک دوسرے سے ہزاروں سماجی اور
اقتصادی بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سوچنا کہ یہ بندھن موجود نہیں
اور اپنے آپ کو تمام انسانوں سے علیحدہ سمجھ کر ادب اور فنون لطیفہ کی بات کرنا جبکہ انسان
طبعی نظام کے تیلے کراہ رہا ہو انسانیت سوزی ہے۔

خوبصورت زندگی کی آرزو اور نئے اقدارِ حیات کی تلاش میں انسان نے ہر عہد میں کبھی خیالی اور کبھی عملی زندگی میں نئی پیکرِ شیریں تراشنے کی کوشش میں پہاڑ کا سینہ چاک کیا ہے تاکہ ناکھڑا شدہ آرزوئیں خوشیوں کا سہرا آتش را اور نارِ سیدہ امنگیں فصلِ بہارِ ال کی گلاب باڑی بن جائیں۔ زندگی اور ترقی کے اس تسلسل کو خواجہ الطاف حسین حالی نے یوں محسوس کیا تھا۔

ہے جستجو کہ خوب سے خوب ہے خوب تر کہاں
اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں
زندگی اور تعمیر و ترقی کا یہ عمل تاریخ کی مادی تعبیر اور جدلیاتی فلسفہ حیات میں پیوستہ ہے۔

انیسویں صدی سے قبل کا ہندوستانی معاشرہ جاگیر داری بنیادوں پر قائم تھا۔ سیاسی نظام اور معاشرتی ماحول چند مخصوص تصورات، عقائد اور اقدار و نظریات میں جکڑا ہوا تھا۔ چاروں طرف اندوہ گیس بھڑاؤ اور سنگ سنگ کر راکھ ہونے کی کیفیت تھی۔ جس کے خلاف احتجاج اور بغاوت کی آگ لیتی بھڑکتی۔ لیکن جلد ہی بجھا دی جاتی۔ — طبقاتی تضادات چونکہ سطح پر نمایاں نہیں تھے اس لئے تمام آلام و مصائب، گردشِ لیل و نہار سے منسوب کئے جاتے تھے۔ — اپنی ذات، ملک و قوم کے ماضی، حال اور مستقبل کی کیفیات اور تغیرات کی تعبیر عموماً اسی طرح کی جاتی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود معاشی اور معاشرتی انقلاب کی دھمک اس دور کے ادب میں بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔

انیسویں صدی کا ہندوستان اس وقت تاریخ کی پری تیج راہوں سے گزرا جس وقت ہندوستان کا قدیم ڈھانچہ اور نوآبادیاتی نظام جاگیر داری اور سرمایہ داری کے سنگم پر کھڑا ہو گیا۔ — معاشی تضادم کے نتیجے میں معاشرتی سطح پر ٹکراؤ ہوا۔ قدیم سے کتنا رشتہ جوڑا جائے؟ اور جدید کو کہاں تک قبول کیا جائے؟ سیاست و ادب میں یہ سوال فکر کا مرکز بنا۔ جس کا جواب ہر سیاستدان

اول) ” دیکھنا ہوں دوش کے آئینے میں فسر دا کو میں “

از زمان خود پشیمان می شوم

در قرون رفتہ پنہاں می شوم

کہہ کر مستقبل کی باگ انہوں نے ماضی کے ہاتھ میں دیدی ۔ حالانکہ انقلابی نقطہ

نگاہ سے ” مستقبل کے ہاتھ میں ماضی کی لگام ہونا چاہیے “

(دوئم) انقلاب کے لئے صرف معاشرتی تضادات سے آگہی کافی نہیں بلکہ تعمیری

راستے اور منزل کا تعین بھی لازم ہے ۔ ہندوستان کی سیاست میں جس وقت باشعور مزدور طبقہ

میدان میں اترے اور اس نے انقلابی عمل کی لے کو تیز کرنا چاہا اس وقت اقبال نے مزدور کی فقیہہ خوانی

کرنے کے باوجود اس انقلابی طبقے سے رشتہ جوڑنے اور انقلابی عمل کو تیز کرنے کے بجائے ” خودی “

کا غیر انقلابی فلسفہ عطا فرمایا ۔ جس کے متعلق اردو کے مایہ ناز شاعر مجاز نے برجستہ کہا

یہ ببل آج شاہیں بن گئی ہے

ندی میں اب نہ طوفاں ہیں نہ لہریں

بہت گہری سہی کھٹھڑی ہوئی ہے

(۱۹۳۳ء غیر مطبوعہ نظم)

اقبال کے اس فلسفہ ” خودی “ کی بنیاد افلاطون کے فلسفہ عنایت

پر ہے ۔ اقبال کا یہ فلسفہ طبقاتی نظام کے جبر سے نکالنے کا راستہ نہیں دکھاتا۔۔۔

حالانکہ انقلاب کا تصور طبقاتی کشمکش سے علیحدہ کر کے سمجھا نہیں جاسکتا ۔ زندہ رہنے کیلئے

” روحانی ارتقا “ کی منازل طے کرنے سے پہلے سماجی نظام کی کئی ہتھوں کی ترتیب بدلنا

لازم ہے ۔

ان حالات میں ایک ایسے شاعر کی ضرورت تھی جو دونوں متضاد دنیا کی مادی و

فکری بنیادوں سے واقف ہو ۔ اپنے عہد کے تمام تضادات کو فکر میں Resolve

کرے انہیں چھان بھٹک کر تمام کیفیات اور واردات کی نقش گری کرے جو معاشی، سیاسی اور تہذیبی سطح پر انقلاب سے قبل انقلاب کے دوران اور بعد میں انسانوں پر گذرتی ہیں۔

جوش صاحب کی فکر کا بنیادی پتھر فلسفہ مادیت ہے۔ عقل پرستی ان کا طرہ امتیاز اور سماجی حقیقت نگاری نشان ہے۔ جوان کی نچتہ انقلابی بصیرت پر گواہ ہے۔ ان کی شاعری طبقاتی کشمکش آگاہ ہے۔ وہ خد فہمیز ار، گوہر پرست، شہر ہمار، خیر ہمار، جہاد کا سونہ لقیں انقلاب کی لٹکار کار گاہ زرم میں فولاد حلقہ یاراں میں ریشم۔ حق فر لقیہ اور باطل کو پ ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ سنجیدہ شعور کی یہ توانائی جوش صاحب کے یہاں کہاں سے آئی ہے؟ ظاہر ہے اس کا منبع وہ مادی نظریہ حیات ہے جس سے سماجی حقیقت نگاری کے در روشن ہوتے ہیں۔ زندگی کا عرفان نصیب ہوتا ہے اور ایک حسین زندگی کے جہاد میں آگ و خون سے گذرنے اور اعلیٰ مقصد کی خاطر ”خرد ہیزار“ قوتوں سے نبرد آزما اور گرم طلب رہنے کا حوصلہ بیدار ہوتا ہے۔ ہر تجربہ خواہ وہ حسن و عشق، کاہویا کوئی دوسرا آج اس نے ساری صیات اور کیفیات کو سیاسی جذبے میں منسلک کر دیا ہے۔

رابرٹ فرسٹ نے لکھا ہے کہ ”میں اس شاعری کا قائل ہوں جو پہلے مسرت اور پھر بصیرت عطا کرے“۔۔۔۔۔ میر نے اس کیفیت کا سراغ یوں لگایا۔

اے آہوانِ کعبہ نہ اینڈ و حرم کے گرد
کھاؤ کسی کا تیر کسی کا نشانہ ہو

کعبے کی بزرگی احرام باندھ کر چکر کاٹنے والوں سے نہیں ہے بلکہ ان انسانوں سے ہے جن کے سینے زخموں کے بن ہیں۔ جو دہریہ، سے ماتم خانہ دل کو روشن کرتے ہیں بالکل یونانی دیوتا کی طرح جو اپنے سینے کے ناسور چھپا کر دوسروں کے سینوں میں

چاندنی چھٹکاتا تھا۔

خرد بہنزار، اور جہل افروز دنیا میں جہاں سچائی کی دمک، شعور کی ٹچک اور انکار، انکار، کی سڑامیں۔ پیغمبری کو آرسے سے چیرا گیا۔ مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ سقراط نے زہر کا جام پیا۔ نواسہ رسول کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، دغا انسانی شکل میں ڈھلے ہوئے مشغلوں نے جوش کو بھی جھلسایا۔ اقوال ابہام کا ٹھہرا پینے والوں نے ان پر چھریاں تیز کیں۔ قلم سے گلی ڈنڈا کھینے والوں نے شعور انگیز اشاروں پر بھپتیاں کیں۔ پتیل سوچنے والوں نے جفلے دار عقل اور کندن شعور سے گھبرا کر ان پر دروازے بند کئے اور طنز و تشنیع کے حربوں سے انہیں نعر مزلت میں ڈالنے کی سعی کی۔ ”مجھے قتل کر دیا ہے بہ گنہے خوش لوائی“ کی سزا دی گئی۔ لیکن ان بائوں کے باوجود جوش میدانی درخت کی طرح جھکڑوں کے سامنے کھڑے رہے۔ میدانی درخت بہت دیر تک جلتا ہے اور پتھروں کی بارش کے سامنے جلدانے کا نام نہیں لیتا۔ جوش صاحب اپنے دل میں ناسور کے گھاؤ چھپائے مسرت اور بصیرت کا جھرنا بہلتے ہوئے جوش صاحب حسن، محبت اور امن کے شاعر ہیں۔ لیکن ایسا حسن جو ماورائے ذہن ہو۔ ان کی لفت میں حرام ہے۔ اس لئے کہ جمالیات، تصورانی مہنیں سماجی قدر ہے۔ ہر وہ شے حسین ہے جو مفید ہے۔ اس لئے ان کا حسن زمین کی کوکھ سے پھوٹتا ہے یا حسن خواہ پھوڑے کی چوٹ میں ہو یا مشین کی گڑ گڑاہٹ میں کر دھیں لیتی، لہلاتی زمین میں شوگندم کی سنہری بالیوں میں، گڑ کی بھیلی میں ہو یا انجن کی سیٹی میں فصل بونے کی گنگنا سہٹ میں ہو یا کمر کے لوح میں، جسم کے خال و خط میں ہو یا رقصہ کے گھنگھروں کی جھنکار میں۔ حسن کی ہر ادا انہیں عزیز ہے۔ لیکن ان کے یہاں حسن کی تمام کج ادائیاں درد کے رشتے میں پیوست ہیں۔ درد جو بڑھتا ہے۔ درد جو پھیلتا ہے۔ اسی لئے جب فصل کے حسن کا تن فکار ہوتا ہے۔ رعنائی کی دھج تارتار ہوتی ہے۔ مشغل بکف سورج قتل ہوتے ہیں۔ جوان مسکراہٹ حلقہ بگوش ہوتی ہے۔ گلابوں کی بہار پابہ زنجیر ہوتی ہے۔ پریت بھرے ہیرے نیلام ہوتے ہیں۔ درد کے مہتاب لہو لبان

سہتے ہیں۔ اس وقت جوش کے شور پر ہتھ پڑے برستے ہیں۔ احتجاج، بغاوت، اور انقلاب، قلم دیکھنے لگتا ہے۔ شعلے برسانے لگتا ہے۔ لیکن انقلاب کی آواز کی آواز محض لٹکار نہیں۔ صرف جھنکار نہیں۔ محض برہمی نہیں۔ وہ ”گلشنِ نافریدہ“ کو لوٹنے والی ان تمام سماجی قوتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس عاجزانہ بازار کے ذمہ دار ہیں۔ ان کا قلم ”سرحایہ داری“، ”رشتہ خوری“، ”مہاجن“، ”سود خوار“، ”طفیلی طبقے زمیندار“، ”عصیت کے ناگ“، ”مولوی“، ”دلا“، ”خالقاہ“، ”مسجد“، ”منبر“، یعنی سامراج کے تمام گروں کو چھیل ڈالتا ہے۔ قندیلِ غم جلا کر حلقہ در حلقہ اسحقانی نظام کے تار و پود بھیر دیتا ہے۔ سامراج دشمنی کے لیے تیز تر کر کے عوامی شعور سے جڑ کر انقلاب کا راستہ دکھاتا ہے۔

حیف کہ آج بھی یہی قولِ فقیہ شہر ہے
خونِ بلاکشاںِ حلال، آبِ گہرِ چکاںِ حرام
آج بھی قومِ شام ہے عظمتِ صبح کی حریف
آج بھی ہے نرید کو آرزوئے سرِ امام

اہلِ کرم کے بھیس میں ایک طرف تو نگری
شانہ، تخت پر لئے جو دوسخا کے نرم دام
سر میں سخومِ سروری، رخ پہ رقومِ دلبری
دل میں ہجومِ قاہری، لب پہ ہجومِ اہتمام

راہِ بری میں رہزنی، مہر میں تیرا فگنی
کبرِ برفروتنی، تیغِ بکفِ خمِ سلام

یہ احتجاج، بغاوت اور انقلابی بصیرت و ذکاوت کی ایسی بھٹی ہے۔ جو خیریت کو بچھلا کر سونا بنا دیتی ہے۔ یہ احتجاج رجائیت سے پر ہے۔ جہاں بے غلی، بے یقینی، افتادگی سپردگی، کا گزر نہیں۔ یہ رجائیت نشاط خیز اور سکون ریز ہے۔ جو سوکھی شاخوں پر پھول کھلاتی اور امید کے ان گنت جھار روشن کرتی ہے۔ خوابیدہ کو بیدار اور نا آشنا منزل کو منزل آشنا بناتی ہے۔ ————— یہ رجائیت اپنے دامن میں بیسویں صدی کا سماجی شعور لئے ہوئے ہے جو سیاسی و معاشی بیداری کا فنی پیکر میں اظہار ہے۔

جوش کا سوختہ جالوں سے درد کا رشتہ افق تا با افق پھیلا ہوا ہے۔ جو صورت گل، ”پریشاں“ نہیں۔ مادی فلسفہ حیات کی منظم و مربوط لڑائیوں میں پرویا ہوا ہے۔ جو انسانوں کے درمیاں، اسلام، اور، تہذیب و، کی حدیں قائم نہیں کرتا بلکہ حدیں توڑتا ہے۔ ————— ایمان خدا پر ہو یا خدا پرستوں پر۔ ریشیوں و نبیوں پر ہو یا رسولوں اور پیغمبروں پر، دیوی دیوتا پر ہو یا اوتاروں پر، انسانوں کا رنگ جلا بدن ایک ہے۔ رنگ سوز گلو ایک ہے۔ رنگ لخت جگر ایک ہے۔ وہ شیریں ہو یا تلخ ہو یا تیز ہو۔ ان کا مسلک حیات مادی و روحانی عسرت سے نجات حاصل کرنا بصیرت میں حق شناسی، کردار میں استقامت نظر میں رفعت پیدا کرنا ہے۔ اندرونی اور بیرونی طور پر مہمفا کرنا ہے۔ جوش نے اپنے طاؤس رقصاں قلم سے حسن کاری بھی کی ہے اور شعلگی، فکر سے رگوں میں خون کی حرارت بھی تیز کی ہے۔ ————— علم سے مزین ان کی آواز جدید عہد کے نئے مہمار کے تھوڑے کی آواز ہے جو امن، محبت اور زندگی کو اجتماعیت کی جانب لے جانا چاہتا ہے جو اپنے نعموں میں قوت و رعنائی انسانی تہذیب و ترقی کے خزانوں سے لیتا ہے۔

امن کا لفظ حجر و مہنہ ہے۔ وہ سماجی انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ اس لئے

وہ امن جس سے محبت اور حسن کے تار جھنجھٹا اٹھیں۔ بے وطن اشجار سرخرو ہوں ایوان

سوس سرنگوں ہو — انسانیت اور امن و مساوات کا یہ تصور صوفیا کے تصور انسانیت سے جدا ہے۔ جہاں موت کے بعد امیر غریب سب برابر ہیں۔ کیونکہ اس عہد میں معاشی تضادات گہرے نہیں تھے۔ طبقاتی جدوجہد تیز نہیں تھی۔ اس لئے مساوات اور انسانی برابری کا تصور یہی تھا کہ مرنے کے بعد سب برابر ہیں۔

کل پاؤں ایک کاٹھ سر پہ جو پڑ گیا
یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا
کنے لگا کہ دیکھ کے چل، راہ بے خبر
میں بھی کھوکھلو کا سر پر غرور تھا
یہ تصور دراصل بھگتی تحریک نے عام کیا تھا۔

سب ہیں یکساں جب فنا اک بارگی طاری ہوئی
ٹھیکرا، اس مرتبے میں کیا سر مفنور کیا

جوش کا امن و محبت کا تصور خالص مادی ہے۔ وہ غمناک مسکراہٹ، محنت، سچائی، پاکیزگی، کتاب، گھر، علم جو سامراجی اور سرمایہ دارانہ نظام میں اپنا اچھوتا پن اور تقدیس کھودیتا ہے اسے وہ نئی سچائی، نئی کتاب، نیا گھر اور اس کا تقدس بخشتے ہیں۔

انسانی محبت و عظمت سے سرشار ہو کر فنکاروں نے ہر عہد میں انگلیوں کو نگار اور اور سینے کو ”خونچکاں“ کیا ہے لیکن بات پھر بنی نہیں اسی لئے ابتداء میں انسان صرف اپنے نفس پر ظلم کرتا تھا۔ کیونکہ ظلم کو ختم کرنیکی راہیں روشن نہیں ہیں۔

چنانچہ قہر و دلش یہ جان درویش کی منزل تھی۔ انسان خاموش تھا۔ مظلوم تھا محکوم تھا۔ اس لئے کل کی انسان دوستی بھی معاشی و سیاسی سطح پر خاموشی و مضحل

— لیکن آج اقدار حیات کا محور ہے تو وہی انسان، لیکن یہ انسان شش جہت میں پھیلا ہوا ہے۔

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب
میں نے دشتِ امرکان کو ایک نقشِ پاپا

جوش صاحب نے اس انسان کو ہر رنگ میں دا، کیا ہے۔ وہ اس انسان کے ساتھ "شہنم" اور اس کے دشمن کے ساتھ "شعلہ" ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ انسان..... ارتقار کا پیشوا "اور تہذیب کا پرورگار" ہے۔ جو تبدیلِ محراب شعور" ہے۔ "وانائے اسباب و علل" ہے۔ "فاتح مستقبل دیو اجل" ہے گیتی شکن اور گرووں شگاف" ہے۔ جس کے درجہ ابہرمن "اور یزدان در بعل" ہے جو راکب تقدیر حیات و کائنات ہے۔ وہ اس انسان کو خانوں، گروہوں، قبیلوں اور مذہبوں میں تقسیم نہیں کرتے کیونکہ تقسیم انسان کو کمزور کرتی ہے۔ اور ہم آہنگی اور مفاداتی جڑاؤ انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ منسل مقصود کو قریب لاتا ہے زمین پر رعنائیاں بکھیرتا ہے۔ امن کو دلدار اور شیوہائے ہزار زندگی کو محبت کے قومیتوں کا جزیرہ بنا دیتا ہے۔

اے طاہر فکر بشر پر کھول بے خوف و خطر
ہاں اور کچھ پراہ نہ کر وہ شمس ہے اور یہہ قمر
وہ مشتری ہے یہہ زحل
چھ علیٰ خیر العمل

اے آدمی نور احسن اے کردگار مستر
اے موجد حرفِ مد اے خسر و شامِ ابد
اے داورِ صبحِ ازل
چھ علیٰ خیر العمل

اے داور صبحِ ازل
حیثی علی خیر العمل

اٹھ مئے کدے کی جان بن ارض و سماں کی آن بنے
رزاق بن رحمان بن اے آدمی انسان بن

تا چند یہہ جنگ و جدل
حیثی علی خیر العمل

اے شعلہ آسمان بھڑک اے شیشہ نفرت درک
اے سایہ وحشت سرک اے خوف کے اڈور و ہک

اے موت کے کوہِ بگیل
حیثی علی خیر العمل

لعل و در و گنج و گہر غیب و شہود و خشک و تر
ان سب اے اہل نظر صرف آدمی ہے معتبر

باقی ہیں سب لات پل

حیثی علی خیر العمل

ہاں اے اکائی کی ہوا اعداد کے شعلے بجھا
اقوام کو واحد بنا اطلاق کے حلقے میں آ

کثرت کو وحدت میں بدل

حیثی علی خیر العمل

ہاں پیش خاصانِ ادب امراض ہیں رنگ و نسب
بہندی و افغان و عرب اک نسل سے ہیں سب کب

دل کو جگہ آنکھوں کو مل

حیثی علی خیر العمل

اے عرش کے مشکل مُشا اے فرشتے کے فرمان رواں
انصاف کے جوہر دکھا مظلوم کو سر پر بٹھا

ظالم کو تلووں سے مل

یاد دوسرے مقام پر فرماتے ہیں **تَحْتَ حَنَسِرِ النَّعْلِ**

تفریق جو سکھائے وہ تاریخی پھاڑ دے

جنرافیہ کا جنس دیریں اجاڑ دے

نقشوں کی نیش دار کسیریں بگاڑ دے

ایمان اور کفر کو دامن سے تھباڑ دے

للہ، افتراق کا دروازہ بند کر

اٹھ اور نوائے وحدت ان بلند کر

اسی کے ساتھ ان کا شعلہ ہار قلم جبکڑوں کو ہاد صبا، چلیلاتی دھوپ کو

چاندنی اور ذروں کو آفتاب میں ڈھانے کیلئے یوں آواز دیتا ہے۔

اس آدم فرسودہ کے زیرِ تخریب

اک آدم نوکی ہو رہی ہے تعمیر

کھیل ہاں اے نوع انسان سیاہ راتوں سے کھیل

آج اگر تو ظلمتوں میں پابجولاں ہے تو کیا

ختم ہو جائیگا کل یہ ناروا پت و بلند

آج ناہوار سطحِ بزمِ امکاں ہے تو کیا

کل جو اہر سے گراں ہوگی ہو کی بوند بوند

آج اپنا خون پانی سے بھی ازراں ہے تو کیا

بڑھے چلو بڑھے چلو، رواں دواں بڑھے چلو
 بہادر وہ خیم ہوئیں بلندیاں بڑھے چلو
 لیے سلا جھلک چلا وہ آسماں بڑھے چلو
 فلک اُٹھ کھڑے ہوئے وہ پاسیاں بڑھے چلو
 یہ ماہ ہے یہ سحر ہے یہ کھکشاں بڑھے چلو
 لئے ہوئے زمین کو کشاں کشاں بڑھے چلو

جوش صاحب انسانی ترقی کی راہ میں حائل ہر تضاد سے ٹکراتے ہوئے

ہر بت کو مسمار کر کے اسے موتی کی ایک لڑی میں پرونا چاہتے ہیں۔

دہرا ہے پانی مسن کی ایتھسن
 بول اکتارے جھن جھن جھن جھن
 پیر، پروہت، پونگی، پاپا، پایا
 لوٹا، لٹیا، وارٹھا، چٹیا
 مندر، مسجد، گوپھا، گرجا
 گھنٹی، ڈھولک، تاتا تھیا
 یاہو یاہو، پوں پوں، ٹن، ٹن، ٹن
 بول اکتارے جھن، جھن، جھن جھن
 سب کے کاجل میرے پارے
 سب کی آنکھیں میرے تارے
 سب کی سانسیں میرے دہارے
 سارے انسان میرے پیارے
 ساری دھرتی میرا آنگن
 بول اکتارے جھن جھن جھن جھن

جہاد دُٹو نا، جہنم تر مت تر
 ناگ اور گائے، اونٹ اور خیر
 چلنا ہے ان سب سے بچ کر
 دین ہے لکے سر کا چکر

میرے تن میں گلشن سب کے
 میرے من میں جو بن سب کے
 میرے گھٹ میں سا جن سب کے
 سب کی صورت میرا درخشش
 بول اکتارے جہن جہن جہن جہن

حسرت جوش کا سلسلہ نب غالب کے گھرانے سے ملتا ہے — غالب
 ”جزو“ میں ”کل“ ”قطرے“ میں ”وجلہ“ دیکھتا ہے — جوش صاحب بھی
 قطرے“ میں ”وجلہ“ دیکھتے ہیں۔ وہ اس انسان کو جس کے ہونٹوں کی شادابیوں
 پر قفل سکوت لگا ہے۔ سروں پر گرم سلاخوں کے شامیانے تنے ہوئے ہیں
 جو پابند سلاسل ہیں اس میں انقلاب کی بجلیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں —
 کیونکہ انھیں یہ یقین ہے کہ یہی انسان لانانی ہے۔ یہی مقدس اور شفاف
 انگلیوں سے خیر کی تخلیق کرتا ہے۔ یہی مونا لیزا کی مسکراہٹ، پکاسو کی مصوری، جولین
 فیر، چک کا شعلہ سائل، حافظ کے نغمے، ٹیگور کے گیت، قراق، ونیفز کی شاعری
 موہن جداروں کے خطوط، دلایت حسین خان کا زمرہ، تھروا کے طبلے کی ٹگوریں
 انجید علی خان کے ستار کی چاندی سلامت علیخان کی خوش نوائی اقبال ہانو کی
 غزل، استاد حفیظ خان کی نغمہ سرائی میں ڈھل کر خود آفتاب بن جاتا ہے۔

جوش کے نزدیک اس حسن کا مالک صرف مسلمان ہی نہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں کا اس پر حق ہے؛ ان کی شعلگی فکر و روح عصر سے متعل ہے۔ وہ نئی ترکیب معنوی سے ”نیا جہاں معنی“ تخلیق کرتی ہے۔ جس کا رشتہ بین الاقوامی سرحدوں سے جڑ جاتا ہے۔ بالائی سطح پر جس طرح تمام استحصائی بین الاقوامی ادارے بلا تخصیص مذہب ملت و انسانی منڈیوں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اس طرح عالمی سطح پر تمام اُمت کش انسان اپنے طبقاتی مفادات کے مقدس رشتے میں بیورٹ ہیں۔

انسان خیر کی تخلیق کرتا ہے۔ زمرانے کو زر خالص دیتا ہے۔ لیکن تعبصات کے ناگ، سرمائے کے خوفی دیوتا سازشوں کے جال بچھا کر اس کے زر خالص پر اپنا خوفی چنگل کسی طرح گاڑتے ہیں۔ جوش کی انقلابی بصیرت ان فستوں پر سے یوں پردہ اٹھاتی ہے۔

محسوس ہے مہمورۂ ترتیب خیالات
 اے خلقتِ صاحبِ نظراں، جاگتے رہنا
 تھم تھم کے چمکتے ہیں در و بام پہ ناوک
 رۂ رۂ کے کڑکتی ہے کہاں، جاگتے رہنا
 آمادۂ پیکار ہے فوجِ خرف و سنگ
 لہزاں ہے بواہر کی دکان، جاگتے رہنا
 صوبوں میں کل اک دُور تھی، راہِ سبقت پر
 اب مشرق و مغرب ہیں دواں، جاگتے رہنا
 اب، خال و خط و رنگ پہ ہے جنگ کا آغاز
 مردانِ رؤا سن داماں، جاگتے رہنا

سُن سن ہے خموشی میں کہ رن بول رہا ہے
 فتنے ہیں دبے پاؤں رواں ، جاگتے رہنا
 ہاں آنکھ نہ جھپکے کہ ہے پتھر او کی زویر
 یہ کار کہ شیشہ گراں ، جاگتے رہنا
 پھر حجب شہر ہے آمادہ شبِ خوں
 اقطابِ خرابات مٹاں ، جاگتے رہنا
 اے چنگ و رہاب و دف و قُلقل کے اہلینو
 اٹھنے ہی پہ ہے شور ازاں ، جاگتے رہنا
 ہاں ، خم کدہ جوش میں جا کر یہ پُکارو
 اے قبیلہ زندانِ جہاں ، جاگتے رہنا

انسان کی راہ میں بچھے ہوئے تمام جال و تہ و بے معنی ہیں۔ جوش
 کی ہمدرد از شخصیت اس کو دیکھ رہی ہے۔

کھل رہا ہے وحدت اقوام کا علم
 آج انسان منکرِ توحید ہے انسان ہے تو کیا
 آپکا ہے رونقِ فردا کا جنس میں جلو س
 آدمی کا خانہ امروز ویراں ہے تو کیا
 جوش کے افکار کو مانے گی دنیا
 جوش کے افکار کو مانے گی مستقبل کی روح
 آج اگر رسوا یہ مرد نامسلمان ، ہے تو کیا

مادی ارتقاء اور شعور کے عمل اور رد عمل سے آگاہ ہیں۔ انھوں نے سیاست و ادب میں تصویریت و عنایت کے کانٹوں سے دامن بچایا۔ اردو ادب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی معرکہ آلا راہ نظم "حرف آخر" میں زندگی کے تسلسل اور ارتقاء کی تاریخ قلمبند کر کے اردو شاعری کے فکری دھارے کو صحیح سائنسی سمت عطا کی۔ اس عظیم المرتبت نظم میں جوش نے مادے اور خیال کی کشمکش کو پیش کیا ہے اور اپنی توانا فکر اور آہنی دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا کہ۔
زندگی کی تابندگی، رقصہ کی اور رخشندگی کی بنیاد فلسفہ مادیت ہی پر ہے
ارتقاء کی تصویر شاعریوں پیش کرتا ہے۔

رنگ و بو کا یہ ستارا جس میں ہے یہ ریل پیل
زندگی کا جسمیں کھیلا جا رہا ہے کب سے کھیل
یہ کرہ یہ آب و گل کی کار گاہ ہر ت و بود
قبل از پیدائش تاریخ ہے جس کا وجود
رقص میں کب سے ہے یہ رقصہ جادو ادا
ذہن میں آتا نہیں اندازہ ماہ و سال کا
عمر کیا ہے اس تماشا گاہ ابر و باد کی
غور کرتے وقت رک جاتی ہے سانس اعدا کی

یہ مہم و خورشید یہ سیارگان ہفتہ سین
اور ان کے ساتھ یہ گردندہ و غلطان زمین
ایک ہی جگہ میں رقصاں تھے لب آتش جمال
جنگے گردا گرد تھا لرزندہ اک شعلوں کا جمال

اس کے بعد زمین کی تخلیق کی کہانی کا ورق یوں کھلتا ہے۔

صبر لیکن مدتوں کے بعد کا آہی گیا
 تیرہ شب کو روز روشن کا پیا آہی گیا
 مشردہ ہستی لئے موج صبا آنے لگے
 قلزموں نے ارغنون چھڑا زمین گانے لگی
 اور پھراک دلفریب اور دلنشین انداز سے
 خاک سے پودوں نے سراپے نکالے نازت
 اور پھر سبزے کی جنبش سے زمیں ہرا گئی
 اس ستارے کی میں بھیگیں، جوانی آگئی
 اور پھر کچھ تھم کے اٹھی ایک موج سرخوشی
 قلزموں میں زندگی کی اولین جنبش ہوئی
 خاک نے انگڑائی لیکر اپنے بوڑے کو چھوا
 آئی سطح بحر سے میدان خوانی کی صدا
 زندگی کی طرف جنبش سے ہلی روح جمود
 اولین مضرب سے لہزراں ہوتا رہا وجود
 کو نیلیں بن بن کے چھوٹے خاکدان کے ولولے
 ٹھیلیوں کی شکل میں ابھرے ارادے بحر کے
 کاہ کی نبض بھی زیر کہکشاں چلنے لگی
 پانیوں پر سانس لیتی کشتیاں چلنے لگیں
 دہر کے تاریک گوشے تک منور ہو گئے
 زندگی کی سانس سے جھونکے معطر ہو گئے

زندگی کیا دولت بیدار ادراک و حواس
 زندگی آواز اشارہ گیت آگاہی قیاس
 زندگی موج شعور جوئے دانش زندگی
 خسرو گردوں گرداں شاہ گیتی زندگی
 زندگی تابندگی، رہ قضدگی، رخشندهی
 شعلہ پرور، شعلہ پیکر، شعلہ افشاں زندگی
 پرفشاں جہاں رواں بولاں غزل خوان زندگی
 اس ستارے کی اُمنگوں کی روانی زندگی
 تند و طوفانی عناصر کی جوانی زندگی
 منتشر تار تار دنیا کی مولف زندگی
 دین کے رنگین صحائف کی مصنف زندگی
 زندگی سالار سیر و برامیر برق و باد
 دہر کا دل، خاک کی معراج، فطرت کی داد
 میر عالم فاتح پیدا و پنہاں زندگی
 گردگارِ انبیاء، خلاقِ میرداں زندگی
 سوچ تو کس منزل طوفاں سے آئی ہے حیات
 کتنی قوتوں کو کپیل کر مسکراتی ہے حیات
 ابتدائی منزلوں کی بے پرواہی کو دیکھ
 ہر افکن مادے کی ہمت عالی کو دیکھ

جوش صاحب کی یہ نظم جدید عہد میں سانس لے رہی ہے اس فکر سے چونک کر متہ پھیرنے کی بجائے اسے غور و فکر کا نقطہ آغاز بنانے کی ضرورت ہے جوش صاحب ان تاریخ ساز اور عہد ساز فن کاروں میں سے ہیں جو حسن نظر، حسن خیال، حسن عمل کی سحر آفرینیوں کے اسباب و علل سے آگاہ ہیں اور اداکار و آگہی کے بل پر زندگی کے دامن میں چہرا غاں کرنا چاہتے ہیں۔ جوش نے اپنی استقامت نظر کی متعجبہ سامانیوں اور آہنی دلائل کی روشنی میں ان چہروں کو دیکھا جو ہنوز مشاہدے میں نہیں آئے۔ ان پھولوں کی کی خوشبو سونگھی ہو ابھی ہلکے نہیں ہیں ان سازوں کی جھنکار سنی جنہیں ابھی مضراب نے چھیڑا نہیں ہے۔ ان جذبات کی ڈھلکنوں کو گن لیا جنہوں نے ابھی دھڑکننا نہیں شروع کیا ہے اور ان واقعات کا مشاہدہ کیا جو سخت ڈنٹھل سے نکل کر کلی بنے اور پھول بن کر فہکنے کو ہیں۔

زہے جلالت دربار حضرت انسان
 زمین ہے پتھر بدست، آسماں عصا بردار
 زہے پیمبری شعلہ ہائے فکر جدید
 تماا دیوتا اپندھن، دھواں تماا اوتار
 صنم کدوں میں کوئی یہ پکار کر کہہ دے
 کہ ہو رہے ہیں بغاوت پہ برہمن تیار
 جو، پائے وقت میں، دور کہن نے ڈالی تھی
 گھل رہی ہے وہ زنجیر سببہ و زُنا
 بہا چکا ہے، زمین پر، جو خون کے دریا
 قریب ختم ہے وہ دورِ کافرو دیں دار

حَرِیمِ فِکْرِ سَہ رَہ رَہ کَے اُڑ رہی ہے صَدا
 کہ عِلْم و فَضْل بہت سہل آگئی دُشوار
 اُتر رہا ہے، بَکعی درایت و بُرہاں
 بیواہ گُوش چڑھایا گیا تھا کل جو بخار
 خوشا کہ فاصلہ اب بڑھ رہا ہے، روز بروز
 مِیَانِ مَنبرِ تَبْلِیغِ عَقْل و تَحْتِ دَار
 خوشا کہ زِیرِ سیوفِ برہنہ فُتہا
 کھڑی ہوئی ہے بَصَدِ عِزَم، جُرأتِ اِنکار
 زِمین کو مُردہ کہ اب نِچلگی پہ مائل ہے
 مِیَانِ ذَرَّہ و خورشید، ذوقِ بوس و کُتار
 رِکابِ چوم رہے ہیں نجوم و شمس و قمر
 یہ کون، اُتو سن ہو ہر پہ، ماہور ہا ہے سوار
 قَدَمِ اُپ پہنچے جا رہے ہیں سِر و سَمَن
 یہ گلستان میں در آیا ہے کون جان بہار
 ہو اے کون یہ گرمِ حِرام، ناخُدا
 اُبل رہی ہے رِگِ سُرخِ جاوہ سے جھنکار
 یہ، چاہِ تیرہ سے، کس کی جہیں ہوئی ہے بند
 کہ غرقِ رِنگ و تجلی ہے مصر کا بازار
 یہ کس نگارِ دو عالم کی پیشوائی کسو
 چراغ اُٹھائے کھڑے ہیں ثوابت و سیار

(آغانہ بیداری)

ہیں۔ جوش کی شاعری اس پوری نصف صدی پر حاوی ہے۔ اس مدت میں زمانے نے
 کروڑوں رنگ بدلے۔ معاشی و معاشرتی سطح پر تغیرات رونما ہوئے۔ کاروانِ حیات
 اس تیزی سے قدم اٹھا رہا ہے کہ مگر اپنا چہرہ دیکھنا ممکن نہیں۔ اس تیزی سے بدلتی، مچلتی
 اور کروٹیں لیتی ہوئی دنیا میں اگر کوئی فنکار وقت کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ سوکھا درخت
 بن جاتا ہے۔ لیکن وہ فن کار جن کی فکر آہنی دلائل پر قائم ہے اور سماجی اسباب و علل
 کی کڑیاں جوڑ کر نتائج اخذ کرنے پر قادر ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔

اردو ادب کی دنیا میں جوش پہلا انقلابی شاعر ہے جس کی فکر کی بنیاد
 دوستوؤں مادی فلسفہ حیات اور "عقل پرستی" پر قائم ہے اس لئے اس کا
 ہر حرف روشن، ہر سطر شفاف، اور ہر جملہ دھلا ہوا ہے۔ ان کے خیالات
 کا تدریجی ارتقاء ہے۔ ابتدائی اور آخری افکار میں داخلی ربط اور تسلسل ہے جو
 ٹوٹنے نہیں پاتا۔ ابتدائے شباب کی داخلی کیفیت ہو یا حزن و تنہائی کا
 احساس جو سماج میں اپنی جگہ نہ بنانیکی صورت میں اہتداء میں ہر نو جوان میں
 پیدا ہوتا ہے۔ عشق و محبت کی رنگ ترنگ ہو یا مظلوم فطرت کی روحانی رند
 مشرقی کا چھلکتا جاں ہو عقل و جہان کی بحث، افسردہ پھولوں کی کہانی ہو یا زنجیر کی
 جھنکار، رومان کی خاک آلودگی ہو یا انقلاب کا سنہرا رخسار بیان کی ندرت ہو یا
 رباغی کا اختصار زبان کی نغمگی ہو وہ زندگی کے ہر پہلو کی گرہ عقل و خرد کے ناخن
 سے کھولتے ہیں۔ اس لئے وہ بے ترتیبی میں ترتیب، بدستگلی میں سلیقہ اور
 بد نظمی میں نظم تلاش کر لیتے ہیں۔ جوش صاوب کے یہاں قنوطیت نہیں
 رجائیت ہے۔ فرار نہیں ٹھہراؤ ہے۔ خود سری نہیں تمکنت ہے۔ یا س
 نہیں عاجزی ہے۔ بے یقینی نہیں یقین ہے۔ جو وہ نہیں حرکت ہے۔ کہکشاں
 کی رنگت ہے باطنی کیفیت ایک ہے۔ مسلسل جستجو، مسلسل آرزو تخلیق کرتی

ہے نئی آرزوئے عمل کی محرک بنتی ہے۔ نیا عمل تسخیر کائنات کا ضامن بنتا ہے۔ لیکن یہ سب کن فیکوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ مادی فلسفہ حیات کی روشنی میں سماج کی سنگلاخ زمین کو گوڑنے میں، تازہ ہوا، اچھی کھاد اور روشنی فراہم کرنیکی بناء پر ہے۔ یہ عمل اوپر کی مٹی کو نیچے اور نیچے کی مٹی کو اوپر کر دیتا ہے۔

کبھی بھی فن کار کی عظمت

و بزرگی یہی تو ہے کہ اس کی بصیرت افروز فکر اپنے عہد کے شعور کے رگ و پے میں لہو کی گردش بن کر دوڑنے لگے اور اس کی بصیرت کے چیراغ سے سینکڑوں چیراغ جل اٹھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو فنکار کی ماں کی دودھ سے نہائی ہوئی پیشانی پر فاتحانہ تبسم بکھر جاتا ہے۔ فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری اور شیخ ایاز کمرؤں ان گنت شمعوں کا دھلتا ہوا جھاڑ زمین پر کھل اٹھتا ہے جو حضرت جوش کے حضور یوں نذرانہ پیش کرتا ہے۔

جوش صاحب، ہم آپ کی سائنسی فکر اور عقلیت پرستی کی آفتابی روایت کے ورثہ دار ہیں۔ آپ علم و ادب کا درخشاں باب قوت گویائی کے سرمایہ انٹھار کشتی فصاحت کے ناخدا، زبان کے شنوار، بچکیوں کے صدا گیر ڈھلکتے آنسوؤں کیلئے شبنم اور تیرگی کے سامنے شعلہ ہیں۔

آپ نے کڑی دھوپ کو چاندنی میں ڈھالنے اور جھکڑوں کو باد صبا بنانے کی سعی میں سامراج کے بجائے ادھیر دیئے خسرو کی پیشانی کو عرق ریز کر کے قو اکو آفتاب میں ڈھال دیا آپ اردو ادب کی دنیا کے پہلے سچے انقلابی شاعر ہیں۔ آپ نے آہنی استدلال اور سائنسی فکر پر چہل کے رگزار سے کتنے ہی پتھر کیوں نہ برسیں لیکن آپ بصیرت کا چیراغ ہمیشہ لو دیتا رہے گا۔

صاحب طرز نثر نگار اور شاعر ابن انشاء مرحوم
کی یاد میں یہ کتاب انجمن ترقی اردو ہند
کی لائبریری کو پیش کی جاتی ہے۔

1676